

مشتمل شعری لم یقتضی سلسله و دائره

یعنی امداد الفتاویٰ فی الفقہ والعقائد وحوادث الفتاویٰ ما يتعلق بالسوانح الجدیدہ و ترویجہ
فی الاحوال الخاصۃ من السلوک والرفیق فی سوانح الطریق فی الاحوال العامۃ منہ وملفوظات حضرت
فی الفوائد المختلفۃ العقلیۃ والعقلیۃ کہ کل آن از افادات مسجلہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب دہلوی
ہا زجل تالی از افاضات حضرت شیخ العربی العجم مولانا الحاج الشاہ محمد امجد الدین است کہ لقب
مشیرست بہ تبرک بنام نامیث نیر و خامسہا الکفیات کہ از تحقیقات دائرہ دیگر اہل فضل است

ع (۱) د یابت ماه حیدر بن علی علیه السلام

بازار الاقربى فى احمد
المطبع امداد المطابع نجاة بنون طبعه بنودى كفت

ایں حنیفہ کا مدش امداد نام یافت امداد المطالع نظام

فہرست مضامین سالہ الامداد بابت ماہ حرمہ ۱۳۴۰ھ

ببرکت دعا حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی صاحب نظام العالی

خالق امداد یہ تھانہ بھون
شائع ہوتا ہے

فن

ضمیمہ

صفحہ

تربیۃ السالک - سموک یا طب روحانی
الدر المنضود وصیت مشائخ
قائد قادیان

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

ہمارے ناظرین

اگر ہر پرچہ کو شروع کرنے کی وقت اس سے پہلے پرچہ کا ایک صفحہ یا
نصف صفحہ دیکھ لیا کریں تو انشاء اللہ موجب مزید لطف کا ہوگا (مدیر رسالہ)

حضرت کے مذاق کو وہ پسند نہیں کرتے، واللہ العظیم قطع نظر اعتقاد کے مجھے تو حضرت کے مذاق سے اس قدر محبت ہے کہ حضرت کا کوئی قول کوئی فعل کوئی ادا ایسی ہو جو عقلاً تو عقلاً طبعاً بھی ذرا اگر ان معلوم ہو گو نہ کر سکوں لیکن یوں جی چاہتا ہے کہ معاملات و معاشرت عادات و اخلاق میں بالکل حضرت کا اتباع نصیب ہو جائے چنانچہ طبعاً اس کا اہتمام اپنے اندر پاتا ہوں بلکہ دلیں کہا کرتا ہوں کہ تو اس قابل کہاں کہ تو علی وجہ الکمال حضرت کا متبع ہو سکے مگر اپنے آپ ہی یہ بھی جواب دے لیتا ہوں کہ

من طریق سعی سے آرم مجباً لیس للانسان الاماسی

اگر عشرِ عشر کیا ایک ذرہ بھی حضرت کا اثر بندہ میں آگیا تو نجات کی کافی اُمید ہے حضرت واللہ میری حالت تو کچھ ایسی عجیب ہو گئی ہے کہ سوائے حضرت کے کسی سے عرض ہی نہیں کر سکتا کیونکہ ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے محضوں کہیں گے یا احمق کہیں گے یا خبیلی بتلائیں گے کہ بس جس میں حضرت کیسے اخلاق ہوں تو پورا پورا کامل معلوم ہوتا ہے ورنہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک میں مگر کامل کمال نہیں حضرت کے سامنے بھی اس وقت یہ عرض کرتے خوف معلوم ہو رہا ہے آج کل لوگوں کی حالت بہت ہی افسوسناک ہے خدا جانے کوئی مجھے کیا کہے تا زادی طبیعت میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ رشتہ دار یا عزیز سے بھی ملنے کو جی نہیں چاہتا اگر کوئی بلا قصد مل گیا فہا ورنہ بالقصد کسی کے پاس حتیٰ کہ بیمار تک کے پاس ہی نہیں جانا لوگ بیروت کہتے ہیں مگر میں کیا کروں اپنے دلیں و تعلقات کی گنجائش ہی نہیں پاتا جانتا ہوں کہ اقارب سے ملنا رضی کی عیادت سنت ہے مگر ہر بھی ایسے تعلقات سے طبیعت الجھتی ہے اس خیال کی اصلاح کا طالب ہوں تحقیق یہ ایک حال ہے اور اس وقت کیلئے مناسب ہے اس میں علیٰ اعتدال بعد چند سے پیدا ہو جائیگا۔ مداومت احکام کی برکت سے گو بے تعلقی اس وقت بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔

حال۔ ایک حالت چندہ میں روز سے یہ پیش آرہی ہے کہ اگر کسی کو بے راہ چلتا دیکھتا

ہوں بے اختیار دل چاہتا ہے کہ یہ راہ پر آجائے اگر اُس کو طالب صادقی پاتا ہوں
 تو اور بھی دل بچھین ہو جاتا ہے گو جانتا ہوں کہ مجھے کیا پڑی تو اپنے حال کو درست
 کر مگر اس وقت کچھ ایسی بخودی سی ہوتی ہے (اور بعد کو شرمندہ بھی ہوتا ہوں)
 کہ اُس سے بطور سمجھانے کے گفتگو کرنے لگتا ہوں اور چونکہ محض دلسوزی کی نیت
 سے ایسی گفتگو کرتا ہوں اُسے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی دعائیں دیتا
 ہے ان پندرہ بیس وزمیں کوئی چار پانچ واقعے ایسے پیش آئے ہیں ان میں سے ایک
 شخص ایسے تھے جو ایک ایسے پیر سے مرید تھے جن کو مسلمان بھی کہنا مشکل ہے وہ
 ایسے خوش ہوئے کہ اُنہوں نے فوراً بیعت فسخ کر دی اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی
 سے بیعت ہی نہ تھے مگر تلاش میں تھے میری گفتگو کے بعد اُنہوں نے حضرت سے
 خط و کتابت شروع کر دی مگر حاشا وکلا جو میں نے اُس کی ترغیب اُنکو دی ہو
 ملکہ اُن کے دریافت کرنے پر اپنے بہت سے بزرگوں کے نام بتلا دیے اور اپنا عقلم
 حضرت سے ظاہر کر دیا اس بارہ میں بندہ بہت سخت ہے مجھے بہت غیرت آتی ہے
 کہ ترغیب دیکر لوگوں کو حضرت کی طرف پہنچوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو
 گویا حضرت کی بمقدوری ہے جس کو ہزار دفعہ غرض پڑے وہ جائے گو دل چاہتا
 ہے کہ اس چشمہ فیض سے ہر متنفس سیراب ہو جائے کل پر سوں سے اس کا خیال
 ہوا ہے کہ در پردہ یہ بڑا مبتلا ہے اس لئے سخت خوف معلوم ہو رہا ہے بس خیال
 ہو رہا ہے کہ حضرت کے قدموں میں جب تک رہے آپڑوں تاکہ اپنی اصلاح
 کروں اور کسی کی طرف احیاناً بھی التفات نہ ہو اگر حضور کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا
 قصور ہو تو عند اللہ معاف فرمادیں آئندہ الیانا ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
 تحقیق۔ حال اضطراری قصور نہیں خصوصاً جب نافع بھی ہو اور بیت بھی اشتہار یا
 تشہیر کی نہ ہو۔

۵۸

حال۔ ایک خیال اور ہو رہا ہے کہ جب سے حضرت کی خدمت میں اصلاح کیلئے
 رہنا ضروری ہے ایسے ہی علیحدہ رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر مثلاً چار بیٹے

رہا تو اخلاق مذیلہ ضعیف ہو جائیں گے کیونکہ وہاں اُن کا داعیہ ہی نہ ہوگا۔ مثلاً
نفس وہاں کس سے ہوگا۔ ریادہاں کیسے ہوگی کبر وہاں کس طرح ہوگا۔ جبکہ اپنے سے
نکھو کھا صبحے اچھے لوگ وہاں موجود ہیں اور یہاں رہنے میں کبر ہوگا تو اُس کے مقتضاً
کے خلاف عمل کر کے اُس کو زائل کیا جائیگا۔ ایسے ریاکار نفس جسد و غیر ذلک۔ گو میں
اسکو غلط سمجھتا ہوں مگر بار بار یہ خیال آتا ہے اس لئے اسکی اصلاح کا طالب ہوں
کیا ایک مدت تک مثلاً چار ماہ تک خدمت اقدس میں رہنے سے جو اخلاق ضعیف ہو
جاویں گے تو پھر قابل اطمینان حالت ہو جاوے گی یا نہیں۔

تحقیق۔ اس میں ہر ایک کی استعداد جہاں ہے طالب کو حسب اپنے حالات کی نگرانی
ہوتی ہے خود سمجھ میں آ جاتا ہے مگر احتیاطاً جو عمل کرے شیخ سے اذن لے لے۔
حال۔ ایک خیال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے کئی ماہ ذکر کرتے ہوئے ہو گئے مگر کوئی ایسی
حالت جیسی ذکرین کو پیش آتی ہیں پیش نہیں آتی گو میں یہ بھی جواب دیتا ہوں کہ کے
آمدی و کے پریشانی اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ حالات کسی درجہ میں بھی مقصود نہیں
نہ ان کا حصول موجب فخر نہ عدم حصول موجب غم اور الحمد للہ کہ دلیس ان کی تمتا
وسوسہ کے درجہ میں بھی نہیں مگر پھر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ گو یہ حالات مقصود نہیں
مگر اُن سے یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ راستہ طے ہو رہا ہے۔
تحقیق۔ یہ بھی کلیہ نہیں بعض اوقات رحبت میں بھی اس حالات کے مشابہ پیش آ جاتا
ہے۔

حال۔ بس اُن کے نہونے سے شبہ ہو رہا ہے کہ شاید تجھے اس راستہ سے
مناسبت ہی نہیں۔ اس کی اصلاح فرمائی جائے۔
تحقیق۔ اوپر لکھا گیا۔

حال۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا تھا کہ مجھے کم سے کم کتنے روز خدمت
اقدس میں رہنے کی ضرورت ہے یعنی زیادہ تو جس قدر میسر ہو جائے خوش قسمتی ہے
لیکن کم سے کم کتنی مدت چاہئے تو حضرت نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ اگر چند روز یہاں رہو گے

اور اپنا حال ظاہر کرتے ہو گے یا بذریعہ خط و کتابت حالات سے اطلاع دیتے رہو گے تو پھر استعداد کا اندازہ کر کے ہم بتلائیں گے سو بندہ ڈیڑھ ماہ کے قریب قریب حضرت کی خدمت میں ہی رہا اور جیسے خط و کتابت بھی جاری رہی اور اب ارادہ قیام کیلئے حاضری کا ہے۔ اگر اب اندازہ بتلادیا جائے تو اسی قدرت کا ارادہ کر کے چلے ہوں۔

تحقیق۔ بتلانا تخمینی ہوگا تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے ہر حال میں قیام نافع ہے جتنا ممکن ہوا نظام کر لائیں۔

حال۔ اور حالت بندہ کی ہے کہ میری کفالت والد صاحب ہی فرماتے ہیں اس وقت تک مجھے بالکل فراغ حاصل ہے اور آئندہ کیلئے بھی بظاہر کچھ فکر نہیں میں نے ارادہ کر لیا ہے (اور اب اس ارادہ کو والد صاحب پر ہی ظاہر کر دیا ہے) کہ اب میں دنیوی امور میں نہ لگوں گا۔ کیونکہ مجھے دلچسپی ہی نہیں رہی۔ اگر نیکو معاش ہوئی تو اگر اللہ پاک نے بہت عطا فرمائی تو توکل ورنہ کوئی دینی خدمت کر کے اُس سے بقدر ضرورت خرچ بھی لیا کروں گا اور ایسی دینی خدمت ذہن میں بھی ہے (جس کے وقت آنے پر حضرت نے مفصل عرض کر کے مشورہ لیلوں گا) کہ یہاں ایک مدرسہ کی صورت قائم کی گئی ہے اور اس نواح میں ضرورت بھی ایسے مدرسہ کی سخت ہے۔ مگر چونکہ اُس کی خدمت کرنے والا ایسا شخص نہیں جو ہمہ تن مصروف اُمیں ہو جائے۔ اس لئے دلی خواہش ہے کہ اللہ پاک کبھی نسرغ عطا فرما دیں گے اور اپنے اندر اہلیت اس خدمت کی ہوگی تو یہ خدمت کروں گا اور اسکے اندر بقیہ عمر بسر کروں گا بس ایک کام تو دنیا میں مجھے ہے ورنہ اور کوئی خواہش اُمیں نہیں۔ بس اس حالت کو مد نظر رکھ کر مدت قیام کی تعیین فرمائی جائے۔

تحقیق۔ یہاں رہنے سے معلوم ہو جاوے گا۔ میری رائے میں لفصلہ تعالیٰ نسبت نامہ ہو گئی ہے جس کو میں بڑی نعمت سمجھتا ہوں اب پختگی کا انتظار ہے جو تھوڑے تغیر تبدیل کے بعد ہو جاتی ہے۔

حال - اور اس عرض سے حضرت پر بار ڈالنا مقصود نہیں بلکہ چونکہ چاہتا ہوں کہ کوئی کام بھی حضرت کے مشورہ کے خلاف نہ کروں اس لئے یہ تکلیف دیتا ہوں۔
تحقیق - راحت ہے۔

حال - یہ بھی عرض ہے کہ اوپر جو میں نے اپنی خواہش دوسرے کی خدمت کی ظاہر کی ہے اگر یہ خیال بھی میرے سفر ہو تو اس سے بھی مطلع فرمائیے تاکہ اس خیال کو بھی دل سے نکال دوں۔

تحقیق - نکالنے کی ضرورت نہیں البتہ تفصیل ملاقات کے وقت ہو جائیگی۔

حال - بریلئے قول صوفیہ بقولہ تعالیٰ فی یا ایہا الذین امنوا دخلوا فی السلم کافیۃ - السلم فی التصوف ہو موت النفس عن الصفات الذمیۃ وعن الدنیا والأخرۃ مع انہ حی قائم لا یتحرک ولا یمسک الا للہ - ولجد یش نبوی الخلیل الرحیل خیر محض وکما ہو - بندہ کو عزم مصمم ہوا کہ مبتدا اقوال و افعال اختیار یہ صادر ہو محض شہرہ ہو کیونکہ احقر کی فہم میں یہ آتا ہے کہ ہر امر مباح برائے خیر مع نیست شہرہ سے خارج نہیں یہاں تک کہ بول و براز تک حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ دوم دست عقامت بخٹے - آمین۔

(۲) باقی حالات بحال سابق میں یعنی وجد و گریہ و خشیت وافیہ و ملاوت بعض آیت شریفہ وغیرہ سے ہوتی ہے وعلاوہ فراغت شغل مہود و صلوة اکثر اوقات درود شریف و بعض اذکار زبان پر جاری رہتا ہے لیکن زیادہ مقتضی طبیعت کا یہ ہے کہ اسم ذات بلا تلفظ (پاس انفاس) سانس جاتے آتے جاری ہے۔

تحقیق - لفظ رہے سے ظاہر یہ ہے کہ مقتضا طبیعت سے مراد طبیعت کی خواہش ہے تو اس کا طالب کو کیا حق ہے دوسرے عدا کے خود خلاف ہے اور اگر مقتضی سے مراد طبعی و غیر اختیاری ہو تو رہے کے کیا معنی۔

حال - یہ ذکر بحالت ناپاکی و بول براز روکنا چاہئے یا نہیں۔
تحقیق - یہ ذکر سے مراد مع قید بلا تلفظ ہے یا کیا؟

حال۔ اب تو خسران ہی خسران نظر آتا ہے ایک مدت سے معمولات میں جو ناغہ شروع ہوا تو اب تک اُس کا سلسلہ قائم ہے چنانچہ اس کی کلفت سے بھاگ کر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا مگر میری پہنچتی بھی میرے ساتھ ساتھ ہے مداومت نصیب نہیں اب حضرت دستگیری فرمادیں میں سخت گمراہی اور تاریکی میں مبتلا ہوں۔
تحقیق۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرنا چاہئے ظاہر ہے کہ بالکل نہ ہونے سے گاہ گاہ ہونا غنیمت اور نعمت ہے اگر اس کا شکر کیا جائے مزید یعنی دوام نصیب ہوگا اور ناشکری سے اسکے سلب یعنی عود الی ترک سابق کا خوف ہی اس لئے جس طرح ہو سکے جائے انشاء اللہ تعالیٰ۔

۵

یوسف گم گشت باز آید بکینیاں عنسم مجوز کلبہ احزاں شود روزی گلستان عنسم مجوز
خصوص جب عدم مداومت کا سبب طبیعت کی علالت ہو تو خود علالت کا لفع یعنی اجر و تقویت استعداد باطنی اُس ناغہ کا لغم البدل ہو جاتا ہے تو حقیقت وہ عدم مداومت ہی نہیں۔

۶۳

حال۔ قضائے الہی سے ماہ حال میں تقریباً ایک ہفتہ تک احقر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کے باعث اس عرصہ میں بعض معمولات تو بالکل متروک ہو گئے تھے اور بعض کمی کے ساتھ ادا ہوتے تھے اور بوجہ بقاء ضعیف اب تک اُس کا کچھ تدارک نہیں ہو سکا لہذا جب یاد آ جاتا ہے تو افسوس و ملال ہوتا ہے۔

تحقیق۔ تاسف نہ کریں کیلذا فاسوا علی ما فاتکم۔ ہر امر غیر اختیاری کو عام ہے۔
حال۔ اور بعض اوقات بعض نوافل مثل صلوٰۃ صبحی و اشراق وغیرہ کی بھی التزام ہے۔
تحقیق۔ بعض وقت کیا معنی التزام وہ ہے جو ہمیشہ ہو والا بعد۔

حال۔ ورنہ اس حقیر سراپا تقصیر ہمہ تن بگر گناہ میں مستغرق ہے جس کے سبب کوئی ذکر و عبادت ہجوم و سوسہ سے خالی نہیں اور بلا حضور قلب سب بیکار ہے۔

تحقیق۔ آپ کے کلام میں ایک مقدمہ مطوی کہ دستورِ شریف میں حضور ہے اور دوسرا

مقدمہ صریح ہے کہ بلا حضور سب پر کار ہے کیا ان دونوں مقدموں کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا آپ کی مجتہدانہ رائے ہے اور کیا طالب کو رائے قائم کرنیکا منصب ہے۔

حال حسب ارشاد حضور کے مواعظ دیکھ رہا ہوں قلب پر عجب اثر پڑتا ہے حضور قلب کی ایک وعظ سے حقیقت معلوم ہونے سے توفیق ہوئی پانچ چار دن تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نعمت حصول اس کا بہت ہی آسان مگر اُس کے بعد پھر وہ کیفیت جاتی رہی اب کبھی کبھی خیال ہو جاتا ہے حضرت پر مرض میرے اندر قریب قریب ہر باب میں ہے قلب متاثر بہت جلد ہو جاتا ہے مگر پھر وہ اثر قیام نہیں رکھتا حضرت دعا بھی فرما دیں اور کوئی علاج بھی کہ جس سے استقامت قلبی پیدا ہو جاوے۔

تحقیق۔ بس اسکا طریقہ بجز مداومت کے کچھ نہیں گو بہکلف ہی ہو جیسے ابتدا میں قرآن کچا ہوتا ہے مزاولت سے پک جاتا ہے۔ یہی حال باطنی حالات کا ہے۔

حال۔ نیز مواعظ سے چند مراقبات کے کرنے کی طرف رغبت پیدا ہوئی مگر اتنا ک کوئی شروع نہیں کیا حضور کی تجویز کی ضرورت ہے مراقبات یہ ہیں مراقبہ موت مراقبہ محبت خداوندی وغیرہ ان دونوں میں یا اور جو حضور کی رائے ہو تجویز فرما دیں۔

تحقیق۔ اگر ذکر ہی سے ان مراقبات کی غایت حاصل ہو جاوے تو مستغنیاً حاجت نہیں۔

حال۔ آپ کے ارشاد کے موافق عمل کر رہی ہوں کچھ دن حکیم کا بھی علاج کیا جب آرام معلوم ہوا چھوڑ دیا اب میری طبیعت آپ کی دعا سے بہت اچھی ہے اب پڑھنے کی بابت عرض یہ ہے کہ جب کے حافظ جی پڑھانے آتے ہیں اور مجھ کو معلوم ہوا کہ میرے پڑھنے میں غلطی ہے اُس وقت سے جو سورتیں زبانی یاد ہیں وہی یاد کرتی ہوں

اور سب پڑھنا چھوڑنا ہوا ہے۔ آج کئی روز ہوئے کہ میں پڑھنے بیٹھی اُس روز مجھ سے
پوچھا نہیں گیا اور طبیعت گھبرانے لگی اس روز سے یاد کرنے میں بھی طبیعت رُکی
ہوتی ہے اس حالت کی اصلاح فرمائی جاوے اب میری حالت یہ ہے کہ فرض
نماز پڑھتی ہوں اور قصا نمازیں پڑھتی ہوں اور ورد شریف پڑھا کرتی ہوں کئی روز
سے رات کو بارہ بجے اور کبھی بارہ بجنے کے بعد میری آنکھ گھبرا کر کھل جاتی ہے اور
بیٹھ کر کچھ گرمی سی معلوم ہونے لگتی ہے۔

تحقیق۔ گو پڑھنا غلط ہے مگر پڑھنا مت چھوڑو۔ جب تم قصد غلط نہیں پڑھتی
ہو سب غلطی معاف ہو اور تھوڑا تھوڑا صحیح بھی کرتی رہو اور یہ گھبراہٹ غالباً اس
خیال سے ہے کہ ہمارا پڑھا ہوا سب بیکار رہے سو اگر یہ ہے تو اوپر کے مضمون
سے برفح ہو جاوے گی اور اگر یہ نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مرض یا اثر مرض
باقی ہے تو بہر طبیعت رجوع کرو۔

حال سال گذشتہ میں جو شکایت تنخیر کی خدمت عالی میں عرض کی تھی اب تقریباً ایک
ماہ سے ہر بستور سابق وہی حالت ہوگی بلکہ سال گذشتہ سے زیادہ ہے داغ بال کل
بیکار ہو گیا ہے ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ دن میں کچھ ذکر شغل کیا کروں لیکن داغ کے
کام نہ دینے سے مجبور و معذور ہو جاتا ہوں۔ البتہ بعد از افل تہجد خفیف جہر سے ذکر کرتی
لیتا ہوں اپنی حالت نار پر سخت افسوس آتا ہے کہ خدمت عالی میں بھی حاضر ہو کر وہی
مردمی قسمت ساتھ ہی رہی ہے تہدستان قسمت راچہ سودا زر ہیر کامل اینخ
مجبور ہو کر اب نیاز مند تمام واقعات اپنی حیات مستعار کے حضرت عالی کی خدمت میں
پیش کو کے دعا اور مشورہ کا طالب ہوں کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں سے
سُنتا تھا کہ جب احقر کی عمر ۵ برس کی تھی ایک مرض صعب ہوا تھا کہ جس سے امید
زیست باقی نہ رہی تھی۔ احقر کے عدا مجد طیب تھے انہوں نے آخری علاج کسی
کشتہ سے کیا اگرچہ مرض سے نجات ہو گئی لیکن ہمیشہ کیلئے (العطش الحار)
پکارتا رہا شروع شباب میں مرض تنخیر کا زور شروع ہوا چنانچہ نایا حکیم صاحبِ حرم

یعنی بھائی.... مرحوم کے والد بزرگوار نے مراق تجویز کر کے لودیانہ میں علاج شروع کیا ہمیشہ
 بار ابھین و تبرید ہوتی رہی یہاں تک والد مرحوم اور تایا صاحب مرحوم کا انبالہ میں علحدگی
 کا زمانہ آیا۔ تایا حکیم صاحب نیشن لیکر ریاست منولی میں میجر ہو گئے۔ خاکسار بھی اکثر
 منولی میں ان کی خدمت میں بغرض معالجہ و نیز دیگر استفادہ حاضر ہا کرتا تھا اس بعد
 حکیم.... سے رجوع کیا حکیم صاحب موصوف نے سوائے اسکے اور کوئی دوا تجویز
 نہیں کی کہ تو ہمارے پاس ہا کر چنانچہ ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر ہا کرتا تھا مرغن
 کو دیکھنے جاتے یا ہوا خوری کیلئے تشریف لیجاتے تو نیاز مند کو ہمراہ لیجاتے غرض کہ
 جب تک زنا خانہ میں نہ جاتے مجھ اپنے پاس سے علحدہ نہ ہونے دیتے۔ اتفاق سے
 منشی.... سے مطمع میں بوجہ واقفیت سابقہ شراکت ہو گئی۔ اس لئے حکیم صاحب
 کی خدمت میں حاضر رہنے کا بہت موقع ملا زان بعد حکیم صاحب موصوف کی حیات
 میں حکیم.... صاحب سے رجوع کیا۔ لیکن ان سے ہمیشہ دوقیح ہوتی رہی کوئی
 علاج یا دوا موافق نہ آیا۔ زان بعد حکیم.... سے رجوع کیا پر بوجہ ناموافقت آب و ہوا
 دہلی چھوڑ کر وطن چلا آیا۔ یہاں آکر لمبی حکیم.... سہا بن پوری و حافظ صاحب....
 سے علاج کراتا رہا غرض کہ جب تک علاج کرتا رہا فائدہ راجب ترک کر دیا بدستور حالت
 سابقہ ہو گئی مجبور ہو کر علاج بالکل ترک کر دیا اور بجائے علاج کے دودھ کا بکثرت استعمال
 شروع کر دیا اس سے بین فائدہ معلوم ہوا چنانچہ دس بارہ برس تک تنجیر بالکل نہیں
 ہوئی چونکہ عرصہ و سال سے خاکسار یہاں مقیم ہے دودھ کا استعمال بوجہ مسافرت
 یا بوجہ عسرت بہت کم ہوتا ہے اس لئے پرتنجیر عود کر آئی اب یہ بات بھی غیر ممکن اور
 بعید از قیاس ہے کہ صرف صحت جسمانی کیلئے جو ایک عارضی ہے صحت روحانی
 جو دائمی ہے فیض صحبت سے محروم ہو کر واپس وطن چلا جاؤں لیکن یہ بھی سخت ناگوار
 بلکہ ناقابل برداشت تکلیف ہے کہ اس مقام میں ہی رہ کر مثل چوپایوں اور حیوانوں کے
 زندگی بسر کروں احقر کو نہ ذکر و شغل کی قوت ہے دماغ کی بیکاری سے بالکل بیکار
 ہو گیا ہوں جب طبیعت نہیں مانتی تو آدھ گھنٹہ ذکر کرتا ہوں تو دو گھنٹہ تک دماغ کی

پریشانی میں گرفتار رہتا ہوں اور یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر مہفتہ تک نیاز مند کے دماغ کو راحت مل جائے اور بخیر و غیرہ نہ تو خاکسار کا دماغ مثل تندرستوں اور مثل توانا انسان کے کام دے سکتا ہے۔ اب تین یوم سے ہلکے سیاہ مفرد دوا دودھ کے ہمراہ کھانی شروع کی ہے اُس سے بفضل الہی تنخیر کم ہے لیکن زیادہ تر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کوئی دوا تین روز سے زیادہ فائدہ نہیں دیتی چوتھے روز اُسی دوا سے مضرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے دعا کا طالب ہوں بالآخر اس تمام مجمع خراشی کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو نیاز مند اس موجودہ حالت میں جو بالکل ذکر و شغل سے خالی ہے مثل حیوانوں کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور نہ اس دربار عالی سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے بلکہ اسی خاک پاک میں اپنی ہڈیاں ملانا چاہتا ہے اگرچہ اس بیماری کے زمانہ میں کہ جب نیاز مند بالکل معطل اور بیکار رہا اور کوئی بھی ذکر و شغل سوائے ایک وقت معین تہجد کے کچھ بھی نہیں کیا (جس کا نیاز مند کو سخت افسوس ہے) وہ فائدہ حضرت عالی کی صحبت سے ہوا کہ نہ زبان کو اُس کے بیان کی فوت ہے اور نہ تحریر میں آسکتا ہے ارادہ تھا کہ اس جگہ کچھ اپنے حالات گزارش کرنا لیکن خوف دہ مضمون ہو جائیگے ترک کر دیا دوسرے وقت میں بذریعہ عریضہ عرض کروں گا افسوس اس بات کا ہے کہ اگر نیاز مند ایسے وقت میں اپنے کام میں مصروف رہتا تو موجودہ فوائد سے جو صرف حضرت عالی کی صحبت سے ہوئے ہیں زیادہ فائدہ ہوتا۔ علاوہ ازیں حسرت کا زمانہ بھی ہے جو میرے کم حوصلہ و دون ہمتی پر دلالت کرتا ہے صبر و استقلال کا کوئی حصہ بھی اس نالائق میں نہیں ہے دعا کا طالب ہوں اور نیز مشورہ بھی لیتا ہوں کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہئے۔

تحقیق جس طرح ذکر و شغل کہ مجاہدہ اختیار یہ ہے باطن کیلئے نافع ہے اسی طرح مرض و غم کہ مجاہدہ اضطراب ہے نافع باطن ہونے میں اُس سے کم نہیں بلکہ مجاہدہ اختیار میں عجب کا بھی احتمال ہے اور اضطراب میں سراسر انگار و افتقار ہی ہے اس حیثیت سے یہ اُس سے انفع ہے ہرگز پریشان نہ ہو جائے اگر ذکر نہ ہو شکر ہی کافی ہے اگر یہ نہ تو مادی کا قرب کافی ہے اس میں بھی کمی ہو اس کا غم بھی کافی ہے اگر

اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سب کا افسوس تو ہو ہی گا وہ بھی کافی ہے خدا تعالیٰ کی نظر رحمت کو اپنی تجویز تنگ کے تابع کیوں سمجھا جاوے بلبلہ دودھ کا استعمال چندے جاری کہتے اور مال دین سے زیادہ عزیز نہیں جب مجھ سے دینی منفعت حاصل کر لینے میں حجاب نہیں تو مالی منفعت میں کیوں حجاب ہو غایت الامر کہی نہ ہو سکیگا تو بار نہ اٹھاؤں گا عرض کر دو دونوں طرف توکل و بے تکلفی کا برتاؤ چاہئے۔

حال۔ بندہ حضور کی خدمت سے آنکے بعد سے بخار میں مبتلا ہے اور طحال بھی بہت بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ چار رات سے تہجد اور وظیفہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے دل میں اس طرح کی پریشانی اور غم ہوتا ہے آنکھ سے پانی نکلتا ہے اور کبھی کبھی رونا آتا ہے اور ذکر کرنے کا شوق بھی اس قدر ہوا ہے اگر نہ کریں دل میں کسی طرح کی راحت اور چین نہیں ہوتی ہے آج رات کو اٹھا تھا دو رکعت نماز پڑھ کر وظیفہ کروں گا۔ مگر کسی طرح نہ ہو سکا اور دل میں کیا کیا حالات گذرتے ہیں خادم کو اس وقت لکھنے کی طاقت نہ ہوئی۔

تحقیق۔ بشارت اللہ تعالیٰ حالات محمود میں بیماری سے جو کمی ہوتی ہے اُس سے نفع میں کمی نہیں ہوتی۔ اس پر بھی اگر ان حالات کا پھر غلبہ ہو فی الفور اطلاع دیں سستی نہ کریں۔

حال۔ وہاں سے جبکہ واپس آیا ہوں بہت فرق معلوم ہوتا ہے یہ کہ جو وہاں مجھ کو تھی وہ یہاں بالکل نہیں پاتا ہوں اور ذکر صبح چھ بار اسم ذات شریف اکثر و بیشتر سے کم میں پورا کرنے کی قوت نہیں آتی کبھی اتفاقاً ایک نشست میں شاید پورا ہو جاتا ہے اور عجب کے لئے بھی کیا عرض کروں اکثر گاہے بگاہے ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ وقت پر آنکھ نہیں کھلتی اس وجہ سے بدلی سی معلوم ہوتی ہے اور جس روز ایسا اتفاق ہوتا ہے اُس روز دن بھر طبیعت کسند رہتی ہے سخت پریشان ہوں حضور جلد خبر لیں اور میرے لئے دعا کریں۔

تحقیق۔ بدلی کی کیا بات ہے حضور اور غیبت میں فرق لازم ہے اور ضرر

نہیں۔

حال۔ اور جب میں وہاں تھا (تھانہ بھون)، اکثر لوگ میرے شاکی تھے کہ دیکھئے
تھانہ بھون گئے ہیں اولیا ہو کر کے آئیں گے۔ چنانچہ اب تک بعضے بعضے لوگ یہی کہتے
ہیں اولیا ہو کر کے آگئے اور شکایت ہی کی وجہ لوگ صوفی خواہ شاہ صاحب کہتے
ہیں بعض بعض مرتبہ سخت تکلیف ہوتی ہے اور بہت غصہ آتا ہے لیکن چوٹ سی کھا کر
چپ رہتا ہوں۔ سخت پریشان ہوں بعض بعض مرتبہ فوراً دل سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے کلام کو مقبول فرما۔ لہذا برائے نوازش اس سے مطلع فرما دیں کہ ایسے وقت پر
مجھ کو کیا کرنا چاہئے جو میرے مناسب ہو فرما دیں کہ اُس پر عمل کروں۔

تحقیق۔ یہ سمجھنا چاہئے کہ بُرا ماننا محض اس بنا پر ہے کہ میری تحقیر کرتے ہیں حالانکہ
میں تحقیر کی قابل نہیں سو بنا رہی غلط ہے میں اس سے زیادہ تحقیر کی قابل ہوں جو جس
بے انتہا عیوب کے جن کا علم خود مجھ کو ہے ان لوگوں کو ہے بھی نہیں۔

اول یہ خط آیا

حال۔ کبھی دو چار ماہ میں ایک دو ہفتہ کیلئے بوا سیر کا دورہ ہو جایا کرتا تھا مگر اب تین
ماہ سے برابر پریشان ہوں۔ علاوہ شدت مرض و ضرر پندرہ منٹ بھی نہیں رہتا اس
وجہ سے بجز نماز پنجوقتہ کے اور سب چھوٹ گیا تکلیف کی وجہ سے طبیعت سُست
پڑ گئی نفس آرام طلبی چاہتا ہے مجبوراً جو کچھ بھی ہو جاتا ہے اُسی کو غنیت سمجھتا ہوں۔
الحمد للہ علی کل حال و رد زبان ہے فعل الحکم (یخلو عن الحکمة) پر پکا اعتقاد
ہے اپنی حالت کا اندازہ کر کے خیال ہوتا ہے کہ بس اب وقت قریب ہی افسوس ہی
وقت کچھ کرنے دھرنے کا تھا سو اسی میں گوناگوں امراض میں مبتلا ہوا۔ یہ عمر یوں ہی
بر باد گئی حسرتیں دل کی دل ہی میں رہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اول تو کبھی
مجھے خواب نظر ہی نہیں آتے دوسرے میں کچھ اُن پر توجہ نہیں کرتا۔ میں کیا اور میرا
خواب ہی کیا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم۔ مگر مریض کو طبیب کے

حضور میں اپنی جمیع شکایات اور ہر حالات اور ہر بُری بھلی کیفیات عرض کرنی ضرور ہے
 لہذا کچھ عرض کرنے کی جرات ہوتی ہے۔ تخمیناً ایک ماہ سے خواب میں سورہ مریم
 پڑھتا ہوں جس وقت قال سلام علیک پڑھتا ہوں اُس کا تکرار ذرا بلند اور جوش کی
 آواز میں ہوتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے جاگ جانیکے بعد قال سلام علیک باپ
 برابر جاری رہتا ہے اور کبھی وسبق الذین اتقوا سر بمہد الی الجنة نرمل سے اجر
 الغامضین تک خواب میں پڑھتا ہوں اور سلام علیکم طبعتم فاوخلو باخالدین زبان پر جاری
 ہو جاتا ہے اور آنکھ کھل جانیکے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ لیکن شروع سورہ مریم سے پڑھنا
 اور تیسرے رکوع واذکر فی الکتاب ابراہیم کی آیت قال سلام علیک پڑھنا کھلنا
 اور بیداری میں بھی اس کا جاری رہنا زیادہ پیش آتا ہے نماز میں بلا قصد سورہ نصر
 زبان سے نکلتی ہے پھر اُسے ہی پڑھ لیتا ہوں حالانکہ چاہتا ہوں کہ دوسری سورہ پڑھوں
 گا۔ لیکن اذا جاء نصر اللہ ہی زبان سے پڑھی جاتی ہے پھر میں اس کو چھوڑ کر دوسری
 نہیں پڑھتا۔ بعض روز تمام فرائض و نوافل میں بلا قصد بھی پڑھی جاتی ہے سورہ اخلاص
 سے نسبت مجھے بہت لگاؤ ہے پہلے میں ہر نماز کی پچھلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا
 کرتا تھا۔ مگر اب یہ التزام نہیں کرتا۔

تحقیق۔ سب حالات محمود ہیں خدا تعالیٰ ظاہراً و باطناً برکت فرما دے۔
 حال۔ پہلے بھی کئی طبیعوں نے بتلایا تھا اور اب پھر دوسرے طبیب بہت زور
 ساتھ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ بروقت اجابت اپنا بول کسی ظرف میں لیے بعد فراغ
 اُس بول سے پہلے مسوں بوا سیر کو دھو ڈالے پھر قدرے تامل کے بعد پانی سے استنجا
 پاک کرے تو مے نہیں رہیں گے اول تو نفاست طبیعت کے خلاف ہے دوسرے
 انسان کے جزو بدن سے نفع حاصل کرنا ناجائز ہے۔ دل تو ہرگز نہیں چاہتا۔ لیکن
 طبیب اپنا کرات مرآت کا تجربہ بتلاتے ہیں اس لئے کچھ خیال ہوتا ہے اگر حضور اجازت
 دیں تو اسے بھی کر دکھوں۔

تحقیق۔ ایسی ضرورت شدید میں گنجائش ہے۔

حال۔ الحمد للہ آج تک میں نے کسی مرض میں کوئی دوا بخس یا خلاف شرع داخلی یا خارجی استعمال نہیں کی۔ آئندہ بھی حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ مامون و محفوظ رکھے آمین۔ یا مولائی دو حسرتیں بتیاب کر رہی ہیں۔ بلتو عافرا دے تجھے کہ حق تعالیٰ ان دونوں تباہوں کو پوری فرمائے۔ ایک کتب درسیہ پوری ہو جائیں۔ دوسرے حج بیت اللہ سب سے آخری آئندہ اور مقصود حسن خانہ ہے۔ بس اور کچھ ارمان نہیں۔ تحقیق۔ آمین۔ آمین۔

پھر دوسرا یہ خط آیا

حال۔ عرضیہ سابقہ جو اس نیاز نامہ کی ہمراہ ہے اُس میں جواباً جو خاص حضرت کے دست حق پرست کی تحریر شریفہ ہے نہیں معلوم کہ اس میں کیا عجیب و غریب اثر تھا اور ہے کہ اُس کو پڑھ کر تمام پریشانی و اضطراب کا فور ہو گیا۔ اور مرض سے بھی فی الحال ایسا سکون ہو گیا گویا نکھای نہیں۔ عرصہ تین ماہ کے قریب گزرا کہ ہنوز دورہ نہیں ہوا اُس تحریر کو بار بار پڑھتا ہوں۔ ہر بار ایک تازہ لطف پاتا ہوں طبیعت ہے کہ سیر بھی نہیں ہوتی۔ یہی دل چاہتا ہے کہ اسکو ہر وقت پڑھتا رہوں خصوصاً سب حالات محمود میں خدا تعالیٰ ظاہر اُد باطناً برکت فرمادے ان دونوں جملوں پر علیحدہ غیورہ ایک حالت سی طاری ہوتی ہے۔ سرست میں چنچ مارنے کو دل چاہتا ہے بڑی دشواری سے ضبط کرتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ اس میں میری کچھ تعریف ٹپکتی ہے بلکہ اس لئے کہ ایسے اذ دل انخلا لائق کترین انام کا لانا عام کے حق میں ایسے زبردست شیخ وقت کے قلم حق رستم سے ایسے الفاظ کا نکلنا محض اُس کی قدرت اور اُس کا فضل اور میرے لئے یقیناً مبارک ہے۔ فالحمہ للبتد علی ذلک اب کی دفعہ قریب پانچ چھ ماہ کے مرض کا دورہ رہا اس مدت میں نفس سے بڑی بھاری جنگ کرنی پڑی سنا کرتا تھا مگر اب تک اس کا تجربہ نہ ہوا تھا نفس سے ایسی جنگ وجدال بھی ہوتی ہے اگرچہ محاسنی کی طرف توجہ نہیں ہوا۔ مگر اعمال حسنہ حتیٰ کہ نماز پنجگانہ میں اس قدر

ستی و کاہلی معلوم ہوتی کہ از حد اگر حق تعالیٰ کا فضل اور اپنے حضرات اور سلسلہ
مقدس کی برکت نہ ہوتی تو خدا جل نے کیا پیش آنا نفس نے ہر چند چاہا کہ نماز روزہ
چھڑا کر گمراہ کرے مگر حجابِ مبارک کے بیٹھ رہا حق تعالیٰ نے دستگیری فرمائی۔ اپنے
اوقات پر نماز پنجگانہ و کم و بیش تلاوت قرآن کی توقین عطا فرمائی پہلے بیک
قسم کی وحشت۔ پریشانی۔ بلا سبب غم و غصہ بات بات پر گریہ و زاری اگر اتنا ساقا
کسی بات پر سنسی آجاتی تھائی میں منہ پیٹتا کہ تو کیوں ہنسنا فلیضحکوا قلیلاً و
لیبکوا کثیراً کے خلاف کیوں کیا۔

تحقیق۔ اس کے یہ معنی نہیں۔

حال۔ اچھا اب کسی آفت ناگہانی کیلئے تیار رہی ہو بیٹھ اکثر کوئی ایسا سبب ضرور
ہو جاتا کہ اُس سنسی و خوشی سے بہت زیادہ ریخ اٹھانا پڑتا۔ لہذا بہت اہتمام کرنا ہوتا
تھا کہ کوئی بات یا صحبت ایسی نہ ہونے پائے کہ جس سے سنسی یا زیادہ مسرت پیش
آئے۔ بعض مرتبہ اپنے آپ کو منافق سمجھنا جہنمی ہونیکا فیصلہ کر لیا بعض مرتبہ ایسے
خیالات هجوم کرتے کہ تو عند اللہ مردہ دہستہ ورنہ فلاں عالم صاحب جیسا تجھ کو علم
ملتا فلاں متقی صاحب جیسا تجھ کو اتقار وغیرہ وغیرہ کبھی ہر شے جو نظر کے سامنے آوے
میں ہوتی بہت بُری معلوم ہوتی اور اُس سے نفرت بڑھتی۔ اپنا وجود محض بیکار اور زندگی
موجب اعمال سید نظر آتی بدنیوجہ خود کشی کو دل چاہتا مگر اب اس بیماری اور اُس تحریر
شریف موصوفہ کے مطالعہ کے بعد یہ حالت دفعۃً بالکل بدل گئی۔ اب ایک قسم کا
سکون فرحت مسرت صبر و شکر و رضا بالقضا و ادنیٰ ادنیٰ بڑی بے بہا معلوم ہوتی
ہے۔ قدرے کفرانِ نعمت سے قلب لرزنا ہے اپنے حوصلہ اور قابلیت اور تحقیق
سے زیادہ حضرت حق تعالیٰ جل جلالہ کی عنایت و رحمت مبذول و شامل حال
مشاہدہ ہوتی ہے نماز سے زیادہ کسی شے میں راحت نہیں ملتی الصلوٰۃ معراج المؤمنین
قواہل دل اور خاصان حق ہی کا حصہ ہے یہی دل چاہتا ہے کہ ہر وقت نماز میں ہوں
بالخصوص سجدہ میں پہلے اس خیال سے کہ دنیا میں جس قدر زیادہ رہنا ہوگا معاصی میں

موت کی تمنا اور دعا کیا کرتا تھا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جلی مسلم سے الدنیا
مزارعۃ الآخرت پر چہ لکھ کر ہر وقت سامنے کر رہتا ہے اور اس حدیث کے متعلق قلب
پر عجیب عجیب مضمون وارد ہوتے ہیں اور اب تمنا یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ زندہ ہوں
اور ہر وقت اور ہر سال اس کی عبادت میں مشغول رہے اعمال حسنہ کا اتنا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے
کہ جس سے اس بندے سے حضرت معبود برحق اور اس امتی سے حضرت سیدنا بنی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم خوش ہوں ورنہ موت آجائے سیئہ تو نہ بڑھیں جب سوئے لیٹا ہوں ۲۴
گھنٹہ کے اپنے اعمال اقوال کا محاسبہ کرتا ہوں الحمد للہ محض خدا کے فضل و احسان
اور آپ حضرات کی توجہ و دعا کی برکت سے بظاہر تو حسنہ ہی زیادہ پاتا ہوں بشرطیکہ
عین اللہ مقبول بھی ہوں۔

تحقیق۔ یہ ابتدائی حالت ہے اور اُس کے مناسب ہے پر اس کیفیت کا نعم البدل
عطا ہو گا اور اُسی وقت اس کی حقیقت سمجھ میں آوے گی۔ اس وقت سمجھ میں بھی
نہ آوے گی۔

حال۔ ہر غرض کی آئندہ اصلاح اور استغفار کرتا ہوں خیال نظر زبان کا بہت انتہائی
کرتا ہوں کہ خلاف شرع ان تینوں سے کوئی حرکت نہ ہونے پائے جتنا کہ اس کی ط
سے دستگیری نہ ہو اس کا فضل شامل حال نہوا انسان بھی حیوان ہے اور پھر مرکب من
الخطار و لیسیان محض نطق کا فرق ہے آہ پر مجھ جیسا انسان کہ انسانیت کو بھی بڑھ لگا دیا
انسان تو مسجود ملائکہ تھا اور ایک انسان ہم میں کہ شیطان کو بھی معطل کر دیا۔ اللہم
سر بل غفر واسرهم وانت خیر الراحمین۔ آمین آمین۔ نہیں معلوم پہلی حالت
بہتر تھی یا یہ حالت رو باصلاح ہے یا دونوں ہلک یا مولائی میں کیا اور میری حالت کیا
تحقیق۔ دونوں اچھی ہیں وللأسفۃ خیر لك من الاولی۔

حال۔ اللہ میری دستگیری فرمائیے کل کو خدا تعالیٰ اور اُس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ مجھے نفس و شیطان نے کہیں کانہ رکھا۔ یا مولائی
اللہ کے واسطے دعا کیجئے دست مبارک اٹھا دیجئے میرا رنجینا۔ کھانا پینا ہر فعل حرکت

راحت میں رہیگا۔ پھر عزیزین! اس قاعدہ پر اعتنا و کرنے کے بعد تم کو رزق کی طرف نفس کو پاکیزہ کر کے انشراح قلب کیساتھ چلنا چاہئے کہ (تمہارے) دل میں حرص (و طمع) اور کسی سے مزاحمت (کا خیال) نہ ہو کیونکہ رزق کبھی خود تمہاری طرف آیا کرتا ہے اور کبھی تم کو رزق کی طرف چلنا پڑتا ہے پس اس قاعدہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص سعی کرنا چھوڑ دے بلکہ بعضوں کی سعی زیادہ افضل ہو اور بعض کے لئے سعی بڑی بہتر ہے (پس) نہ یہ کہنا چاہئے کہ ہمیشہ سعی کرنا ہی بہتر ہے اور نہ یہ کہنا چاہئے کہ مطلقاً سعی نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ بلکہ اپنے اپنے درجہ میں یہ دونوں حالتیں کامل ہیں کیونکہ تم کو وقوع کے بعد ہی یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ میری قسمت میں کیا ہے آیا رزق میری طرف آئے گا یا مجھ کو اُس کی طرف جانا پڑے گا) باقی حرکت کرنے سے پہلے تم کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ واللہ غنی حمیدہ۔

(۱۵۰) ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اپنے نفس کیلئے ان مقامات کو تسلیم نہ کریں جن (کے حصول) کا وہ دعویٰ کرتا ہے جیسے رضا و تسلیم یا حق تعالیٰ کے اختیار میں اپنے اختیار کا فنا ہو جانا (وغیرہ وغیرہ) کیونکہ ہم جیسوں کو خاص طور پر یہ مقامات حاصل نہیں ہو سکتے تو ممکن ہے کہ کسی وقت ہمارا نفس تمہیں میں ڈال کر ہم کو ہلاک کر دے۔ پھر یہ بات مخفی نہ ہونی چاہئے کہ مقام رضا یا تسلیم حاصل ہو جانے کے بعد بھی نفس میں کسی قدر خفی منازعت (باقی رہ جاتی ہے جس) سے (وہ) بچ نہیں سکتا کیونکہ رضا مشتق ہے راض و روض (ریاضت سے جس کے معنی رام کوئے کے ہیں) چنانچہ بولتے ہیں سُضت الدابة حتى ذلت (میں نے جانور کو رام کر لیا یہاں تک کہ سیدھا ہو گیا) اور یہ بات معلوم ہے کہ سرکش جانوروں ہی کیلئے ریاضت کا حکم کیا جاتا ہے (تو جب مقام رضا کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ریاضت اور مجاہدات کرتے کرتے احکام الہی پر راضی ہو جائے تو یقیناً اس کے بعد بھی اُس میں کسی قدر سرکشی کا مادہ ضرور رہیگا جیسا کہ شائستہ گھوڑوں میں تعلیم و تہذیب کے بعد بھی کسی قدر سرکشی باقی رہتی ہے چنانچہ مشاہدہ ہے کہ کبھی کبھی شائستہ گھوڑا بھی شوچی کرنے لگتا ہے) اور ہمیں

۱۵۰۔ اس جگہ اشتقاق لفظی مراد نہیں بلکہ معنوی مراد ہے ۱۲ مترجم۔

کچھ شک نہیں کہ سرکشی عین منازعت ہے (اور حبیب نفس میں منازعت باقی ہے تو خالص مقام رضا کہاں نصیب ہوا) اور اسی طرح مقام تسلیم میں بھی گفتگو ہے کیونکہ تسلیم بھی منازعت ہی کے بعد ہوا کرتی ہے (پس سمجھ لینا چاہئے کہ ہم لوگ مقام رضا و تسلیم حاصل ہونیکے بعد بھی نفسانی منازعت سے پاک نہیں ہو سکتے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مقامات خالص طور پر ہم کو نصیب نہیں ہو سکتے تو ایسے دعاوی سے احتراز کرنا چاہئے) اور ہم رسالۃ الآداب میں اس عہد پر مبسوط کلام کر چکے ہیں۔ واللہ واسع علیم ۵۔

(۱۵۱) ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ ہم ہر جاہل کے ساتھ علم لا اور بردباری سے کام لیا کریں حتیٰ کہ اُس شخص کے ساتھ بھی (علم کا برتاؤ کریں) جو رخصت اپنی عقل سے بدون دلیل نقلی کے ہم سے علمی گفتگو کرتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی اپنی اس قول میں تعریف فرمائی ہے واذا خاطبهم الجاهلون قالوا املا ۵ اور وہ ایسے بندے ہیں کہ جب جاہل لوگ اُن سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پس ہم کو معاف کرو) ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور ہم نے جھگڑا نیوالیکو جاہلوں میں اس لئے شمار کیا ہے کہ مجادل جس بات کا انکار کرتا ہے وہ اُس کے بارے میں علم کا درجہ نہیں رکھتا بلکہ اُس سے جاہل ہے پھر انکار کرنے کی وجہ سے اُس کا علم کم ہو گیا (کیونکہ اگر وہ اُس بات کو مان لیتا تو اُس کے علم میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ جہلا میں جو لوگ اپنے مد مقابل عالم کی بات مان لیتے ہیں تو اکثر اُن کا علم پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور جاہل کو قطع کلام کیلئے) سلام اُسی وقت کیا جائے جبکہ اُس میں ترقی کی قابلیت نہ ہو اور اُس کے نفس نے جس بات کو خوشنما کر کے دکھلایا ہے اُس سے (اُسکے نکلنے کی امید نہ ہو۔ ورنہ اگر ہم اُس میں ترقی کی صلاحیت پائیں تو رجوبات وہ نہیں جانتا اُسے بتلانی چاہئے اور) درجات علم تک اُس کو پہنچانا چاہئے۔ واللہ علیٰ حکیم ۵

(۱۵۲) ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر دعا میں اجابت لازم قبولیہ کا

اعتقاد رکھیں۔ اگرچہ ہم اسکے اہل نہیں ہیں کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول کی جائے۔ مگر حق تعالیٰ تو اسکے اہل ہیں کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کی دعا قبول فرمائیں پس اگر کوئی محض فضل (و احسان خداوندی) پر نظر کر کے دعا مانگنی چاہتے ہیں۔ پھر اگر اجابت (اور قبولیت) کا کوئی اثر نظر نہ آوے تو ہم کو اسی طرح (خدا سے) خوش رہنا چاہئے۔ جیسا کہ اجابت کی صورت میں ہم خوش ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ (اجابت سے مراد یہ ہے کہ) جب بندہ دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک عبدی اے میرے بندے میں سن رہا ہوں اور یہ مراد نہیں ہے کہ حاجت (ضرور) پوری ہو جاتی ہے جیسا کہ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں اور دعا سے بھی حاجت کا مانگنا مراد نہیں بلکہ بندہ کا (خدا کو) پکارنا، مثلاً یا اللہ یا رب کہنا مراد ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاقْنِي قَرِيبًا اجیب دعوة الداع اذا دعان اور اگر میرے بندے میری نسبت ایسے سوال کریں تو (فرما دیجئے کہ) میں (ان سے) نزدیک ہوں جب کوئی بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں پکار رہا ہوں اے کی بات کا جواب دیتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مسلمان بندہ (خدا کو) پکارتا ہے اور اے اللہ (یا اے خدا) کہتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے جواب میں (لبیک عبدی ضرور فرماتے ہیں) پس ہر دعا کیلئے یہ اجابت لازمی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی وہ دعا اور اجابت کے معنی ہی نہیں سمجھے۔ پس جان لینا چاہئے کہ دعا کے معنی خدا کو پکارنا اور اجابت کے معنی حق تعالیٰ کا اس کے جواب میں لبیک عبدی فرمانا ہے سو ان دونوں میں کبھی تخلف نہیں ہوتا پھر اس کے بعد بندہ کا یہ کہنا کہ مجھ کو فلاں چیز دیدیجئے یا عافیت عطا کیجئے۔ یا مجھ پر رحم فرمائیے وغیرہ وغیرہ ان کے متعلق خدا تعالیٰ کو اختیار ہے اگر وہ چاہیں دنیا ہی میں یہ چیزیں بندہ کو عطا فرمادیں یا آخرت کیلئے ان کو ذخیرہ بنا کر جمع رکھیں اور اس میں بھی بندہ کے حال پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ بندہ کی ہر درخواست کو پورا کر دیا کریں تو اس سے بعض دفعہ اس کی دنیا و آخرت (دونوں) کو نقصان پہنچے گا جیسا کہ

تعلیہ کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے کہ اُس نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے۔
الحديث (آپ نے انکار فرمایا اُس نے اصرار کیا تو آپ نے دعا فرمادی حق تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما کر اُس کے مال میں بہت برکت کی بہر جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور اُس سے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا گیا تو انکار کر بیٹھا جس پر حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اُس کے لئے سخت وعید نازل فرمائی) پس ہر دعا کرنے والے کیلئے مناسب ہے کہ تفویض کے ساتھ دعا مانگا کرے (یعنی اُس کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا کریں مثلاً یوں عرض کرے کہ اے فلاں چیرچہ کو عطا کر دیجئے بشرطیکہ آپ کے نزدیک میرے لئے اُس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ ہر اگر حق تعالیٰ فرمادیں گے تو اُسی میں بھلائی ہوگی اور اگر رد کدیں گے تو اُسی میں بہتری ہوگی۔ لیکن ایسی دعاؤں میں کہ اے اللہ مجھ کو اسلام پر موت نصیب کر یا میری مغفرت فرما دے۔ کوئی قید بڑھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی طرف تو بندہ ہر حال میں مضطرب ہے (اور ان امور کا دنیا و آخرت میں تہرہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہے اور ایسی دعاؤں کا شریعت میں حکم بھی وارد ہے) اور غریب من! تم کو جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ نے اجابت کی خبر ہم کو (محض) اسی لئے دی ہے کہ مانگنے والا احتیاط سے کام لے اور جو کچھ وہ مانگے اُس میں خوب غور کرے کیونکہ اجابت ضرور ہوتی ہے (یعنی ہر درخواست کے بعد حق تعالیٰ لبتیٰ عیدی ضرور فرماتے ہیں) اسی طرح بندہ کا مطلوب بھی ضرور حاصل ہوتا ہے خواہ دنیا میں حاصل ہو جائے یا آخرت میں ہم کو اکرم الاکرمین (پروردگار عالم) سے تمام مسلمانوں کیساتھ اسی (برتاؤ کی) امید ہے۔ (پس دعا میں پوری طرح آداب شاہی کی رعایت کرنا چاہئے کوئی دعا حق تعالیٰ کے خلاف مرضی نہونی چاہئے) اور اس مضمون پر سالۃ الآداب میں ہم نے مبسوط کلام کیا ہے اور اُس میں آداب دعا کے متعلق بھی (چند) فوائد بیان کئے ہیں واللہ غنی حمید

۱۵۳۰ ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو اُس کے

کسی مہر یا معصوم کے ساتھ حسد نہ کرنے دیں بلکہ جس نعمت پر وہ اُس سے حسد کرتا ہے مثلاً لوگوں کا اُس کی طرف زیادہ متوجہ ہونا یا اُس کو بہت ہدایا دینا یا نہ ہدایت دینا کیساتھ اُس کی تعریف کرنا ایسی نعمتوں کے حصول کا طریقہ اُس کو بتلادیں اور اُس سے کہیں کہ تم بھی اُس راستہ پر چلو جس سے وہ معصوم انسانوں تک پہنچاؤ تم بھی اُس کے مثل ہو جاؤ گے باقی اُس کے مرتبے تک پہنچنے کے اسباب کو بغیر اختیار کے تمہارا اُس سے حسد کرنا بجز اس کے کہ تم کو پہلے سے زیادہ نقصان اور حرمان پہنچا ہے اور خدا سے دور کر دے اور کچھ فائدہ نہ دے گا۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے پس اچھی سمجھ لو۔

۱۵۴۳ھ ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ جب حق تعالیٰ مخلوق کے سامنے ہمارے عیوب ظاہر کر دیں تو ہم حق تعالیٰ کا شکر بجالائیں اور جب وہ ہم کو اپنے بندوں میں رسوا کر دیں تو یہ سمجھ کر غایت درجہ خدا سے راضی رہیں کہ اُس نے ہماری ساری برتاؤ کی حکمت کاملہ ہی کی وجہ سے کیا ہے جس پر ہم جیسوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی پس ہم کو اس معاملہ میں خدا تعالیٰ کی تقلید کرنا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ خدا کا شکر ہے کہ اُس نے مخلوق پر ہمارے عیوب کو اس لئے ظاہر کر دیا کہ وہ ہم کو اُن سے مطلع کر دیں تاکہ ہم اُن سے باز رہیں اور آئندہ ہمیشہ اُن سے بچتے رہیں کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب کسی عیب کیساتھ لوگوں میں اُس کی نقیص ہو گئی ہے تو وہ اپنے ظاہر و باطن کو اُس سے (پوری طرح) بچا لیتا ہے پر اس صورت میں دوسروں کو ملامت ہرگز نہ کرنی چاہئے کیونکہ حقیقت میں ملامت کے قابل ہم ہی ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے غافل ہو کر ایسے افعال کا ارتکاب کیا جو کہ (بدنامی اور) پردہ دری کا سبب بن گئے اور اگر ہم خدا تعالیٰ کے احکام کی نگہداشت رکھتے اور اُس سے پوری طرح شریعت تو ہرگز تنہائی میں کوئی گناہ نہ کرتے۔ پھر جب اس بات سے ہم کو تنبیہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ ہمارے افعال سے باخبر ہے۔ تو اُس نے مخلوق کو ہماری حالت سے مطلع کر دیا تاکہ آدمیوں ہی سے شرمناک نہ

ان عیبوں سے ہم باز آجائیں اور اس میں (مجاہد اللہ) ہمارے لیے بہت بڑی سزا
ہے کہ ہم کو مخلوق کے مطلع ہونے کی تو پرواہ ہے اور خدا تعالیٰ کے مطلع ہونے
کی ذرا بھی پروا نہیں اس بات کو (خوب) سمجھ لو اور اس پر عمل کرو۔ تم خود ہی اس کی
برکت دیکھ لو گے واللہ یتولی ہدایک

(۱۵۵) ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ مسجد میں ریخ ہرگز نہ نکالیں اللہ تعالیٰ کا اور
اُس کے فرشتوں کا ادب ملحوظ رکھیں کیونکہ یہ خرافات مسجدوں کیلئے مناسب
ہیں بلکہ پیشاب و پاخانہ کی طرح اس کا محل بھی پاخانہ اور بیت الخلاء اور (خجگل کی اجاڑ
زمینیں ہیں۔ پھر اگر کبھی اتفاقاً مسجد میں ہم سے ریخ صادر ہو جائے تو قریب نہراؤ
کے ہم کو خدا تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور (جرمانہ کے طور پر) جس قدر ہو
صدقہ بھی کرنا چاہیے (تاکہ آئندہ پھر ایسی حرکت نہ ہو) پس جو لوگ مسجدوں کے
مجاہد ہیں اُن کو چاہئے کہ جب وہ ریخ نکالنا چاہیں تو اپنے آپ کو وضو کی نالی
تک جانے کی تکلیف دیں تاکہ وہاں جا کر ریخ صادر کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
کی اتنی ہی قدر و منزلت کرتے ہیں جتنی وہ خدا کی قدر و منزلت کرتا ہے اور جن لوگوں
نے بارگاہ قرب تک ترقی کی ہے انہوں نے ادب اور عزائم ہی کو اختیار کر کے ترقی
کی ہے رخصتوں پر عمل کر کے (قرب حاصل نہیں کیا) اور برادرِ مفضل الدین حمزہ
اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو مسجدوں میں رہنے والوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں
میں زیادہ کیونکر بیٹھتے ہیں اور اگر وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ادب و عظمت کی رعایت
کرتے تو مسجدوں میں زیادہ بیٹھنے کی ہرگز طاقت نہ رکھتے۔ کیونکہ وہ خدا سے
بات چیت کرنے کی جگہ اور مشاہدہ حق کا محل ہے اھ اور ظاہر ہے کہ جس جگہ
بادشاہوں کی زیارت اور بات چیت نصیب ہوتی ہے اُس کے بہت حقوق اور
آداب ہوتے ہیں، واللہ واسع علیم

(۱۵۶) ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اپنے نفسوں کو اُن لوگوں کی باتیں (رد کرنے
میں مشغول نہ کریں جو ہماری آبروریزی اور تفتیش کرنے ہیں کیونکہ جو شخص اپنے نفس

کیلئے (خود) انتقام لیتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اور جو شخص اپنے نفس کو خدا کے
حوالہ کر دے اور اُسی پر اعتماد رکھے حق تعالیٰ بے یار و مددگار کے اُس کی نصرت فرما
میں اور (یا در کھو کہ) حق تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمارے اوپر اسی لئے مسلط فرماتے
ہیں کہ ہم اُس کی بارگاہ سے دور بھاگے ہوئے ہیں پس عقل کی بات یہ ہے کہ جب
مخلوق کسی کی ایذا کی درپے ہو تو وہ کثرت استغفار کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرے
اور استقلال و محبت اور سچائی کے ساتھ اُسکی طاعت (بجالاتے) پر توجہ کرے
اُس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کی ایذا سے اُسے بچالیں گے۔ ورنہ حق تعالیٰ اُسے
بارگاہ سے بیرخی کرتے ہوئے اپنے نفس کی طرف سے جوابدہی میں مشغول ہونا
مخلوق اُس سے دفع نہیں کر سکتا اور (اس صورت میں) تکلیف کا زمانہ دراز ہو جاتا ہے
اور (ان قصوں میں پڑنے سے) خدا کی طرف متوجہ ہونا بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا اور
جس کو اس بات میں شک ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اور میں نے ایک مرتبہ سیدی
علی خواص رحمۃ اللہ سے ایک شخص کی شکایت کی (کہ وہ مجھ کو ایذا پہنچاتا ہے) تو
آپ نے فرمایا کہ تم اُس (کے خیال) سے ہٹ جاؤ (اور خدا پر نظر رکھو) وہ تمہارے
ایذا کے خیال سے ہٹ جائیگا اور پھر چند روز کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں تو
اُس (کے خیال) سے ہٹ گیا مگر وہ (ابھی تک) میرے (ایذا کے خیال) سے نہیں
ہٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم پوری طرح اپنے (خیال) کو اُس سے ہٹا لیتے تو وہ ضرور
تمہارے (ایذا) سے ہٹ جاتا پس اپنے نفس کی تفتیش کرو (شاید اُس میں کوئی بُرا
خیال اُس کے متعلق باقی رہ گیا ہو) تو میں نے (اپنے نفس کی) تفتیش کی معلوم ہوا
کہ میں اُس کے دعاوی کے بارہ میں اُس سے بدگمانی رکھتا ہوں (اور یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ جس قدر دعویٰ کرتا ہے سب جھوٹے ہیں) پھر میں نے حق تعالیٰ کی جناب میں
داس بدگمانی سے بھی توبہ کی تو وہ شخص خود ہی میرے پاس آیا اور حضرت شیخ کو صلح
کیلئے واسطہ بنایا اور (عزیز من) یہ بات ظاہر ہے کہ دشمن کو تمہارے اوپر اُسی وقت
قابل سکتا ہے جبکہ تم تیرے ہی چال چلو اور اگر تم بالکل سیدھے تو اُس کو

تہاری مذمت اور تنقیص کا موقع ہرگز نہیں مل سکتا۔ پس ملامت تمہاری ہی اور پر ہے (دشمن کو ملامت کرنا فضول ہے)، الفرض یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو شخص دشمن سے اپنے (خیال) کو ہٹا لینے کا دعویٰ کرے اور دشمن اُس کی ایذا رسانی کے خیال سے نہ ہٹے تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے اور میں نے اپنے اسی سیدی الشیخ خضر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص تم کو ایذا پہنچائے اور حق تعالیٰ تم کو اُس ایذا کے سبب پر مطلع نہ کرے تو تم کو بہت جلدی اُس (ایذا دینے والے) سے مصالحت اور میل جول کر لینا چاہئے اور اُس سے یہ کہنا چاہئے کہ بھائی میں حق تعالیٰ سے تیرے حق میں کوتاہی کرنے کی معافی مانگتا ہوں اور خبردار مصالحت میں دیر سرگز نہ کرنا۔ اور نہ اپنے دل میں یہ کہنا کہ مجھے تو یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی اس شخص کو ایذا دی ہو یا بُرائی کیسا تم کبھی اس کا تذکرہ کیا ہو پھر مجھے اُس سے (ملنے ملاسنے اور معافی چاہنے کی) کیا ضرورت ہے جیسا کہ عام لوگ اس (خیال) میں مبتلا ہو جاتے ہیں (پس تم ایسا سرگز نہ کرنا) کیونکہ اُس سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر تم اُس کے علاج میں پریشان ہو جاؤ گے (اور بہت کوشش کرو گے) کہ کسی طرح تمہارے دل سے یہ مرض زائل ہو جائے (مگر ہر اس کا دل سے نکلنا دشوار ہو گا) اور اگر تم پہلے ہی مصالحت میں جلدی کرتے تو یہ مرض پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اُسی کو محبوب رکھتے ہیں جس کی عادت تحمل اور درگزر کرنے کی ہو واللہ غفور الرحیم ۵

(۱۵۷) ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کوئی شخص حاکم کی عدالت میں بلایا جائے اور خدا اس سے پناہ میں رکھے تو اُس کو اُن آداب کی تعلیم دیں جو کہ مصائب اور تکالیف کے متعلق ہیں تاکہ وہ اُن آداب کی برکت سے اگر خدا نے چاہا تو حاکم کی عدالت سے سلامتی کے ساتھ نکل آوے پس ہم کو اُس سے یہ کہنا چاہئے کہ جب حاکم کا فرستادہ تمہارے پاس آئے تو اُس کی

ساتھ جہاں تک ہو سکے روپے پیسے سے سلوک کرو اور جو جرم تمہارے اوپر قائم کیا گیا ہے ایسے جرائم میں فرستادہ کو عام طور پر قینا دیا جاتا ہو تم اُس سے زیادہ دو (تاکہ وہ احسان سے شرمندہ ہو کر تمہاری خلاصی میں کوشش کرے) پھر جب فرستادہ کے ساتھ چلو تو حاکم کی عدالت میں داخل ہونے سے پہلے قینا ہو سکے صدقہ خیرات بھی کرو پھر اپنے آپ کو اُن اصحاب خدمت کی جوتیوں کے نیچے سمجھو جو عدالت حاکم میں موجود ہیں۔ پھر عدالت کے دروازہ پر قدم رکھتے ہوئے اپنے دل میں یہ کہو کہ اے اصحاب نوبت میں آج آپ حضرات کی ضمانت میں ہوں۔ (اور بان آؤ کی ضرورت) اس لئے (ہے) کہ حاکم اللہ تعالیٰ کے اسم جبار کا منظر ہے تو جو شخص ابتداءً اُس کے سامنے اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے گا وہ آخر میں کوڑوں اور تہچیوں سے دلیل ہوگا۔

۹۳

پھر اپنے دل میں یہ بھی کہئے کہ اے اصحاب نوبت میں تمہاری جوتیوں کی خاک ہوں تم اس معاملہ میں مجھ سے (بیرخی کر کے) اپنی نظر عنایت کو بند نہ کرو اور مجھ پر حاکم کو اور اُس کے عملہ کو شفقت و رحمت کیساتھ مہربان کر دو۔ پھر جب حاکم کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور یوں کہے اللہم انت ولیی وناصری ووسلی ومولائی لا تکلفی الی انفسی طرفت عین۔ اے اللہ آپ ہی میرے ولی اور مددگار اور پروردگار اور آقا ہیں مجھے ایک پل کیلئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ کیجئے (بلکہ اپنی حفاظت میں رکھئے) اور یہ خیال کر لے کہ وہ اور حاکم اور اُس کا سارا عملہ اور مدعی اور مدعی علیہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور حاکم سے ڈرنا بہرگز نہ چاہئے ورنہ وہ تم پر قابو یافتہ ہو جائیگا بلکہ حاکم کو ایک بیجان پتھر سمجھنا چاہئے جو کہ بدون حق تعالیٰ کے ہلے ہل نہیں سکتا۔ پس اس کا منتظر رہے کہ حق تعالیٰ اُس کی زبان سے کیا دبات نکالتے ہیں درآن حالیکہ حاکم پر اپنی نظر کو منحصر نہ کرے بلکہ حاکم کے پروردگار پر نظر کرے اور دل سے اُس کا خیال رکھے اور جس کام کو وہ جانتا ہے

کہ میں نے کیا ہے اُس کی بابتہ اپنی طرف سے کچھ جواب (نہی بلکہ جواب) دینے سے
 احتراز کرے کیونکہ اس میں حق جل و علا کیساتھ گستاخی ہے اور جو کوئی ایسا کرے گا
 اُس نے (گویا) حیا کی رسی (اپنی گردن سے) نکال کھینکی ہے اور وہ خدا کے تعالیٰ
 عز و جل کے غضب کا مستحق ہو گیا (کیونکہ یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ حاکم اُس
 جبار کا منظر ہے پس اُس کے سامنے بات بنانا گویا خدا کے سامنے بات بنانا ہی) ہاں
 اگر اُس نے اس کام کو نہ کیا ہو تو اُس کو اپنی طرف سے جواب دینا جائز ہے لیکن اگر
 کسی ضرر کا اندیشہ ہو تو جواب نہ دینا ہی (اس حالت میں بھی) افضل ہے۔ کیوں کہ
 حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَادِلُ مَنْ مَكَتَ فِي اُسْ شَخْصٍ كَا حَامِيْ هُوں جو خاموش رہے
 نیز اگر حق تعالیٰ کو (ہمارا) امتحان مقصود نہوتا تو وہ ہم کو مصائب میں مبتلا نہ فرماتے (اور)
 جب خدا نے ہم کو مصیبت میں ڈالا ہے تو اپنی طرف سے ہمارا بات بنانا بعض دفعہ
 بلا کو دفع نہ کرے گا۔ بلکہ بعض دفعہ ہم (اپنی طرف سے) مدافعت کریں گے اور (اس) سو
 ادبی کی وجہ سے بلا کسی دوسرے طریق سے ہم پر واقع ہو جائے گی۔ اور جانا چاہتے
 کہ مبتلائے امتحان موقع اتہام میں ہوتا ہی (اس لئے) اُس کا اپنی طرف سے جواب
 دینا فائدہ مند نہیں ہوتا اور اس لئے کوئی اس کی مدد بھی نہیں کرتا اور جو مجرم اُس کی طرف
 منسوب کیا جاتا ہے اُس سے اپنے آپ کو بری کرنے میں اُس کی بات قبول نہیں کی جاتی
 اگرچہ (واقع میں) وہ سچا ہو اور (اگر مبتلائے امتحان موقع تقصیر میں نہوتا تو) حاکم اُس کا
 عملہ اور محلہ والے وغیرہ ایک محبوط الحواس باندی کی اس بات کو کہ فلاں قاضی یا مفتی اور
 عالم نے اُس کو خراب (جستہ کیا ہے محض اُس کے کہنے سے بدون شہادت کے
 (سرگرم) قبول نہ کرتے اور نہ قاضی کی یہ حالت ہوتی کہ وہ اپنی برائت پر شہادت قائم کرنا چھوڑتا
 ہے مگر قبول نہیں ہوتی لیکن ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی بدکار اور فاحشہ
 عورت بھی کسی دیندار کی نسبت یہ دعویٰ کر دیتی ہے کہ اُس نے میری ساتھ منہ کالا
 کیا ہے تو عام طور پر اُس فاحشہ کی بات کو جلدی قبول کر لیا جاتا ہی۔ اگرچہ یہ بات شریعت
 کے خلاف ہے مگر اسکی پرواہ نہیں کی جاتی اور اگر کسی نے شریعت کا لحاظ کر کے زبان سے

گئی ہیں۔ اب ان کو سابقہ رسائل والے جھوٹوں کے ساتھ شمار کر لیجئے اور جمع کیجئے کہ کے سو جھوٹ ہوئے اور پھر تھوڑی سی عقل کو دخل دیجئے کہ جھوٹ ایسا جرم ہے کہ اگر ایک جھوٹ بھی کسی کا ثابت ہو جائے تو پھر اُس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا اور جو ایسا جھوٹ ہوئے جس سے خدا پر الزام آئے تو حسب ارشاد خداوندی وہ جھوٹا ہے۔ مرزا صاحب نے تو ہر قسم کے جھوٹ ہوئے ہیں۔ پھر ایسا جھوٹا شخص مسیح موعود مانا جائے یہ تہمت ہے یہی حضرات ہیں جنہیں خواجہ کمال مسیح موعود اور تمام اولیاء اللہ سے افضل مانتے ہیں اور بڑے فخر سے اُن کی مع میں یہ مصرعہ پڑھتے ہیں ع
اُنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

یہ کہتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی۔ غیر معتبر اور جھوٹا ہونیکے لئے ایک جھوٹ کا ثبوت کافی ہے اور یہاں تو دو ورق میں اس قدر جھوٹ ثابت کر دیے گئے اور دکھا دیا گیا کہ مرزا صاحب مسیح موعود تو کیا ہوتے صلیح اور رستہ باز جماعت میں بھی اُن کا شمار نہیں ہو سکتا اور مونگیر سے لیکر بنگال اور حیدر آباد تک اور حیدر آباد سے قادیان اور لاہور اور پشاور تک ہزاروں دو ورقے شائع کر دیے مگر کسی قادیانی کی مجال تو نہ ہوئی کہ جواب دے اگر ہم نے غلط کہا ہے تو مرزائی جواب دیں مگر یہ یقینی بات ہو کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

اس صحیفہ کے نمبر ۱ میں دوسرے طریق سے اُن کا کاذب ہونا ثابت کیا ہے یعنی احادیث صحیحہ سے یہ دکھایا گیا ہے کہ مشرعیست محمدیہ میں انبیاء کی توہین تحقیقاً اور الزاماً کسی طرح جائز نہیں ہے اور مرزا صاحب نے اس ناجائز فعل کا ارتکاب بڑی شدت سے کیا ہے اور انبیاء کرام کی سخت توہین کی ہے جس سے وہ علانیہ ائمہ اسلام سے علحدہ معلوم ہوتے ہیں اور اس توہین میں اپنی عادت ستمہ کے بموجب محض جھوٹی باتیں لکھی ہیں مثلاً صغیرہ انجام آتم میں مسیح کی نسبت لکھا ہے کہ (۸) حق بات یہ ہے کہ اُن کے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ ملاحظہ ہو۔ یہ وہ جھوٹ ہے جس کی شہادت کلام الہی دیتا ہے اور ارشاد خداوندی سورہ بصرہ کے دسویں کوع میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیئے اور سورہ مائدہ میں اُن معجزات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اب مرزا

یہ کہنا کہ حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا کیسا صریح جھوٹ ہے۔ اور یہ جھوٹ الزام نہیں بولا ہے بلکہ اُن کا یہ کہنا کہ حق بات یہ ہے بخوبی ثابت کرتا ہے کہ اس امر میں اُنکو نزدیک جو امر حق ہے اُسے بیان کیا ہے اب اُن کا حضرت مسیح کے معجزات سے انکار کرنا اور اُس انکار کو حق بات کہنا قرآن مجید کی آیات مذکورہ سے صریح انکار ہے۔ مگر چونکہ مسلمانوں کو فریب دینا ہے اس لئے صاف انکار نہیں کرتے باتیں بنا کر فریب دیتے ہیں۔ مولوی عبدالماجد مرزائی سے اسی پر گفتگو ہوئی تھی اور مولانا محمد عبدالمشکور صاحب نے اُنہیں ایسا عاجز اور ساکت کر دیا کہ وہ اپنے عجز کے خود مقرر ہو گئے اور تمام حاضرین جلسہ نے اس کا معائنہ کر لیا۔ اُسی صحیفہ میں ایک جھوٹ یہ بھی دکھایا ہے کہ حضرت مسیح کی نسبت لکھتے ہیں (۹) ان کے ہاتھ میں سوا مکرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ برادران اسلام ایک اولوالعزم نبی کی شان کو خیال کریں اور مرزا صاحب کی اس گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملاحظہ فرمائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عالی مرتبہ پیغمبر ہیں جن کی عظمت اور رسالت اور معجزات اور تقرب الہی کا ذکر قرآن مجید میں غالباً دس جگہ آیا ہے۔ اُن کی نسبت مرزا کا قول ہے کہ اُن کے ہاتھ میں سوا مکرو فریب کے اور کچھ نہ تھا یہ کیسی صریح اُن آیات کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ پر الزام ہے جن میں اُن کی عظمت و رسالت بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اُن کی نسبت فرماتا ہے
وَاتَيْنَا عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيَةً نَاهُ حَرِّ الْقُدْسِ (یعنی ہم نے عیسیٰ کو معجزے دیے اور روح القدس کے ذریعے سے اُن کی مدد کی بعض مقام پر ان کی تعریف اس طرح فرمائی وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دونوں جہان میں صاحب وجاہت اور مقبول خدا سے ہے) برادران اسلام ملاحظہ کریں کہ جن کی برگزیدہ صفات اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرماتے ان کی نسبت مرزا صاحب نہایت بیباکی سے یہ لکھتے ہیں کہ اُن کے ہاتھ میں سوا مکرو فریب کے اور کچھ نہ تھا۔ یہ کیسی صریح تکذیب ہے کلام الہی کی کسی مسلمان کو ایسی جرأت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ الزام ایسا کہا ہے

محض جہالت یا فریب ہی ہے اول تو انبیاء کی نسبت ایسی گستاخیاں تحقیقاً اور الزاماً ہر طرح منع ہیں۔ حدیث سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ الزام دینے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے اہل علم سے خوب جانتے ہیں۔ یہی باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کو مذہب کے کوئی واسطہ نہ تھا البتہ مسلمانوں کو فریب دینے کیلئے اپنے آپ کو اسلام کا مطیع کہتے تھے اور قرآن و حدیث سے استدلال پیش کرتے تھے مگر اُس میں ایسی تحریف کرتے تھے جسے اہل علم ہی خوب سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی دلی خواہش مسلمانوں سے منوالے کیلئے قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا مدعا ثابت ہے۔ ان باتوں کے علاوہ اس تحریر میں اور بھی جھوٹ و فریب بیان ہوئے ہیں ناظرین اس نمبر کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہاں دوسرے قسم کے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

مسح قادیان کے بعض علانیہ جھوٹ

جن میں بعض وہ بھی ہیں جو کئی برس ہوئے دکھا کر جواب طلب کیا گیا تھا مگر کتابیاں سے قادیان تک سب کا ناطقہ بند ہے۔ جواب سے عاجز ہیں مگر سخت افسوس ہے اُن کے حال پر کہ ایسے علانیہ جھوٹ دیکھ کر بھی اُسکی پیروی سے علیحدہ نہیں ہوتے مقابلہ پر کبھی دم بخود ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کہتے کبھی کہتے ہیں کہ حوالہ غلط ہے پوری عبارت نہیں لکھی گئی اصل کتاب دکھاؤ۔ چونکہ جانتے ہیں کہ ہر وقت ہر شخص کے پاس کتاب موجود نہیں رہتی اس لئے ٹلنے کے لئے ایسا کہہ دیتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ جو حوالے ہم نے مرزا کی کتاب سے دیے ہیں اگر مرزا صاحب کی کتاب میں یہ مطلب نہ ہو تو ہم مجمع میں اپنے جھوٹے ٹھونیکا اقرار کریں گے اور ہر غلط حوالہ کی عوض نہرا روپے دینے کو موجود ہیں اگر حوالہ غلط نہ ہو اور جو مطلب ہم نے ثابت کیا ہے اُس سے ثابت ہوتا ہو تو ہمیں مرزا کو جھوٹا ماننا ہوگا۔ میں تمام برادران اسلام سے کہتا ہوں کہ جب کوئی مرزائی ہمارے حوالہ پر الزام لگائے اُس سے

یہی کہیں اور نہایت زور سے کہیں اب مرزا کے جھوٹوں کا نمونہ ملاحظہ ہو۔
پہلا جھوٹ۔ اربعین ۱۲۸۵ھ ص ۹ میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مولوی غلام
 دستگیر صاحب قصوری اور مولوی محمد اسماعیل صاحب علی گڑھی نے لکھا ہے
 کہ جھوٹا پیچھے کے سامنے مرجائے گا۔ یہ مرزا صاحب کا صریح کذب ہے۔ ان دونوں
 حضرات نے ایسا کہیں نہیں لکھا۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو بتائے کہ کہاں اور انکی
 کس کتاب میں ہے۔

دعاے مرزا میں ہی یہ استفسار کیا گیا ہے اور عجیب کیلئے پانسورہ پے کا اشتہار
 دیا ہے اور یہ رسالہ صحیفہ رحمانیہ سے بہت پہلے چھپا ہے۔ پہر صحیفہ رحمانیہ نمبر
 اول میں اس جھوٹ کو دکھایا گیا ہے۔ صحیفہ صفر ۱۲۸۵ھ میں چھپا ہے۔ اور اب
 ۱۲۸۵ھ ہے۔ مگر اس وقت تک کوئی مرزائی اس جھوٹ کے داع کو مٹا نہیں سکا اور
 نہ قیامت تک مٹا سکتا ہے۔

دوسرا جھوٹ۔ اخبار بدر مورخہ ۲۷۔ دسمبر ۱۲۸۵ھ میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ مباہلہ
 کرنے والے ہمارے سامنے آئے سب کے سب ہلاک ہوئے۔ یہ دعویٰ بھی محض غلط
 اور سراسر جھوٹ ہے۔ صوفی عبدالحق صاحب کے موافق ہے۔ مرزا صاحب نے مباہلہ نہیں کیا
 اور صوفی صاحب اب تک زندہ موجود ہیں اور مرزا صاحب کو ہلاک ہونے آٹھ برس ہو گئے
 مگر مریدوں کی کذب پرستی کا یہ حال ہے کہ اپنے مرشد کے اس جھوٹے دعویٰ کو سچ
 مانکر بڑے زور سے اب تک یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ۲۱۔ دسمبر ۱۲۸۵ھ کے پیغام
 صلح میں لکھا ہے۔ کئی ایک مخالفین بالمقابل کھڑے ہو کر اور مباہلہ کر کے اپنی ہلاکت سے
 خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگائے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ کیسا علانیہ جھوٹ
 ہے۔ مگر کاذب کی پیروی نے دل کو تاریک اور عقل و ہوش کو یکبار کر دیا کہ متنبہ
 کرنے کے بعد بھی واقعی بات کی تحقیق نہیں کرتے۔ اس دعویٰ کا جھوٹا ہونا
 میں صحیفہ رحمانیہ ۱۸۱۵ھ میں دکھایا گیا ہے۔ بائیم ۱۹۱۵ھ میں کس حراست سے کہتے
 ہیں کہ مباہلہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگائے۔ اگر

اور کچھ نہیں دیکھا تھا اور مرزا صاحب کے جھوٹ کو بھی وہ سچ سمجھتے تھے تو صوفی
عبد الحق صاحب کو بھی انہوں نے دیکھا یا سنا نہ تھا کہ مباہلہ کرنے والے اس وقت
تک زندہ امرتسر میں موجود ہیں۔ پھر ایسا علانیہ جھوٹ بولتے انہیں شرم نہیں آئی۔
اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ باوجود اس شور و غل کے تمام عمر میں ایک صوفی صاحب
سے مباہلہ کی نوبت آئی اور ان کی زندگی میں مرزا صاحب ہلاک ہوئے۔ اور اس
اہل حق کی صداقت پر مہر لگا گئے۔ اب اس علانیہ سچے وقوع کے خلاف بیان
کرنا کسی صاحب شرم و حیا کا کام ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ خواجہ کمال کی پاپی
کا جھوٹ ہی جو اشاعت اسلام کا دعویٰ کر کے مسلمانوں سے روپیہ بٹول رہے
ہیں بلف یہ ہے کہ ۱۔ جنوری ۱۹۱۷ء کے اہل حدیث میں میں ان مباہلین کے نام
دریافت کئے ہیں جو مرزا صاحب سے مباہلہ کر کے مر گئے تو بڑی جرأت سے تاریخ
مذکور کے پیغام صلح میں ان پانچ شخصوں کے نام بتائے جنہوں نے مرزا صاحب سے
کسی وقت مباہلہ نہیں کیا۔ البتہ جس طرح دنیا کے بہت لوگوں نے مرزا صاحب کے
سامنے انتقال کیا اسی طرح ان پانچوں صاحب نے انتقال کیا مگر اس جماعت کے
کذب کی پیروی اور رسوائی سے بیزاری قابل ملاحظہ ہے کہ باوجودیکہ اپنا
اور اپنے مرشد کا جھوٹ معلوم کر چکے مگر عوام ناواقفوں کے سامنے طمع کر کے
اپنی رسوائی دکھانا چاہتے ہیں اور پانچ شخصوں کا نام گناتے ہیں تاکہ ناواقف یہ
سمجھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا اور مر گئے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے
ان لوگوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ یہی حضرات اشاعت اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور
مسلمانوں سے چندہ مانگتے ہیں۔ اور ہمارے سیدھے سامنے مسلمان ہیں
سچا سمجھ کر چندہ دے رہے ہیں۔

تیسرا قول جس میں جھوٹ ہیں۔ اربعین ۱۲ کے صفحہ ۱۲ میں مرزا صاحب لکھتے
ہیں۔ یہ ضرور تھا کہ قرآن کریم اور حدیث کی پیش گوئیاں پوری ہوتیں جن میں یہ لکھا تھا
کہ مسیح جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اسے کافر قرار

دیں گے اور اُس کے قتل کا فتویٰ دیں گے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے قرآن و حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس اسکے خلاف حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی اور مسیح جب آئیں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں اُن کی محبت اس قدر ہوگی کہ ہر وقت اُن کا ذکر کریں گے اور بلا اُن کی خواہش کے بیعت اُن سے کرنا چاہیں گے اور کریں گے (البراء فی علامات مہدی آخر الزمان ملاحظہ ہو) اس قول میں تین باتیں قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کی ہیں (۱) یہ کہ علماء کے ہاتھ سے مسیح موعودؑ کو اٹھایا گیا یعنی اُسے ماریں بیٹیں گے (۲) اُسے کافر قرار دیں گے (۳) اُسکے قتل کا فتویٰ دیں گے۔ اور یہ تینوں باتیں قرآن و حدیث کی طرف منسوب کی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں بھی یہ تینوں باتیں آئی ہیں اور حدیث میں بھی۔ مگر جب یہ تینوں دعویے محض غلط ہیں نہ قرآن میں ان دعوؤں کا پتہ ہے اور نہ حدیث میں۔ اسلئے یہ چھ جھوٹ ہوئے۔ اب جس کو اُن کے سچے ہونیکا دعویٰ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرے ورنہ خدا سے ڈکر ایسے جھوٹے سے علیحدہ ہو جائے۔ آٹھ جھوٹ تو یہ ہوئے۔ اب نواں جھوٹ دیکھئے۔

نواں جھوٹ۔ قادیانی اخبار الہدٰی مورخہ ۱۹۔ دسمبر ۱۳۱۹ء میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔ دیکھئے یہ کیا بے تکا جھوٹ ہے۔ اب قادیانی پارٹی پلاہوری پارٹی کوئی اپنے مقتدا کی صداقت ثابت کرے اور کوئی معتبر روایت اس مضمون کی دکھائے یہ اس قسم کے جھوٹ ہیں جن سے بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب جھوٹ بولنے میں ایسے بیاک تھے کہ جب جو جی جابا ہے شامل کہدیا۔ اب خیال کیا جائے کہ جو شخص ایسا علانیہ جھوٹ بولے جو تھوڑی سی تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے اُس کے اس قول کو کہ مجھے یہ وحی والہام ہوا ہے کون عقلِ بادر کر سکتی ہے۔

و سوال جھوٹ۔ ۱۲۔ اگست ۱۳۱۹ء کو مرزا صاحب نے اشتہار دیا تھا جس کی سرخی تھی عام مریدوں کیلئے ہدایت۔ اس میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں دبلا نال ہو تو اُس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا توقف اُس شہر کو

چھوڑ دیں۔ یہ قول بھی حضور سرورِ کونین علیہ السلام پر اقرار ہے۔ اس اقرار کی ضرورت مرزا صاحب کو پیش آئی کہ قادیان میں جب طاعون آیا تو مرزا صاحب باہر بھاگے اس لئے اس بھاگنے کو حضور علیہ السلام کا حکم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اب اگر سچا ماننے والوں کو کچھ غیرت ہو تو کسی حدیث کی کتاب کے کوئی مقبرہ روایت اس مضمون کی دکھائیں مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے۔

گیارہواں جھوٹ۔ شہادۃ القرآن میں یہی صادق القول فرماتے ہیں۔ اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہی تو پہلے اُن حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو ثوق میں اس حدیث پر کسی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفہ کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اُسکے لئے آواز آئی گی کہ ہذا خلیفۃ اللہ الہدیٰ۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے کہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں ہے۔ اس مضمون کو بخاری کی روایت بتانا بھی اسکی شہادت دیتا ہے کہ مرزا کی طبیعت میں احتیاط اور استیلا کا بالکل خیال نہ تھا جو دل میں آگیا وہ زور سے بیان کر دیا اور جس کی طرف چاہا اُسکی طرف اُس خیال کو منسوب کر دیا اگر اتفاقہ سے ہو گیا تو مدعا حاصل ورنہ باتیں بنانا کچھ مشکل نہیں ہیں اور ماننے والے ہر طرح مان ہی لیتے ہیں عیاں را چہ بیان مرزا صاحب کے مربی اس کی کامل شہادت دیتے ہیں۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو تمام دنیا کے مرزائی ملکر تلاش کریں اور بخاری کی اس روایت کو دکھائیں۔ اسے مرزا ہو کچھ تو سوچو اور اگر اتنا بک غفلت میں تھے تو اب سوچو کہ ایسے شخص کے مُنہ پر دعویٰ نبوت اور حجیت اور مہدویت و افضل الامۃ ہی نہیں بلکہ قمر الانبیاء اور افضل من عیسیٰ روح اللہ ہو نیکا زب دیتا ہے جو اس قدر دلیر جھوٹا ہو۔ بخاری شریف مسلمانوں کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ تمام احمدی ملکر اور جمع ہو کر بتائیں کہ بخاری کے کس باب میں حدیث ہے اور اگر نہ بتا سکیں تو بس اب تو بکرے میں کیوں دیر کرتے ہیں۔ یہ تو وہ جھوٹ ہیں جن میں نہ کوئی الہام کی غلط فہمی کا کام آ سکتی ہے نہ کوئی شرط لگ سکتی ہے نہ یہ

اللہ مآبشاہ و یثیت کا بیچ چل سکتا ہے نہ بعد و لا یوفی کام و لیکتا ہے نہ چاند
اور سورج کا گھن اس کو سچا کر سکتا ہے۔ کیا اسی نبی کی نبوت کی آسمان اور زمین نے
شہادت دی تھی۔ اسی کی نبوت قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ آخر خدا نے
انسان بنایا ہے کچھ تو غور و فکر سے کام لو کیا مرنا نہیں ہے کیوں مخالفین اسلام کو
ہنساتے ہو اور ان کی تعداد کو بڑھاتے ہو۔

بارہواں جھوٹ حقیقۃ الوحی کے صفحہ ۳۹۰ و ۳۹۱ میں اپنی طرح میں ایک
پیشین گوئی گھڑی ہے اور اُسے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیرایا۔ ہے کہتے
ہیں۔ واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائیگا اور نبی کے نام
سے موسوم کیا جائیگا۔ یہ پیشین گوئی کسی حدیث میں نہیں آئی مرزا صاحب نے جاہلوں کے
ہکانیکے لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرار کیا ہے۔ اگر ہم غلط کہتے ہیں
تو کوئی مرزائی اس روایت کو کسی معتبر کتاب سے ثابت کرتے۔ مگر نہیں کر سکتا۔ اس
قول میں مرزا صاحب اپنے لئے پیشین گوئی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے مریدوں کو
خوش کرنیکے لئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائیگا۔ ارد
محاورے کے لحاظ سے اُس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ درحقیقت تو وہ عیسیٰ اور
ابن مریم نہیں ہوگا مگر دوسروں سے کہلائیگا۔ یعنی لوگوں سے کہیگا کہ مجھے عیسیٰ اور
ابن مریم کہو اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بلوائیگا اور عیسیٰ اور ابن مریم بنے گا
اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ نام تو اُس کا کچھ اور ہوگا مگر کسی وجہ سے لوگ اُسے عیسیٰ اور
ابن مریم کہنے لگیں گے وہ خود نہیں کہلائیگا اب یہ قول پہلے معنی کے لحاظ سے توصف
طور سے ایک جھوٹے کی پیشین گوئی ہوئی جیسے دجال کی پیشین گوئی ہے۔ دوسرے
معنی کے لحاظ سے مرزا صاحب اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ لوگوں نے نہیں
خود عیسیٰ اور ابن مریم نہیں کہا۔ بلکہ انہوں نے بہت جھوٹی اور فریب آمیز باتیں بنا کر
اپنے کو عیسیٰ اور ابن مریم بنایا ہے تاکہ مسیح موعود کے مصداق بنیں۔ بہر حال جو

معنی ہوں۔ کسی حدیث میں یہ پیش گوئی نہیں ہے کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائیگا۔ ایک جگہ اس قول میں یہ ہے کہ نبی کے نام سے موسوم ہوگا۔ یہ جملہ مرزا صاحب نے بڑی ہوشیاری اور عیاری سے لکھا ہے۔ اب مرزائی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ظاہر اُردو کے محاورے کے لحاظ سے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ درحقیقت تو وہ نبی یعنی خدا کا رسول نہ ہوگا۔ بلکہ اُس کا نام نبی رکھا جائیگا جس طرح اس وقت لکھنؤ میں ایک مشہور پیر پٹر میں اُن کا نام نبی اللہ ہے جا کر دیکھ لیجئے۔ مگر یہ مطلب اس لئے غلط ہے کہ مرزا صاحب کا نام نبی نہیں رکھا گیا۔ بلکہ غلام احمد ان کا نام ہے غرض کہ برائے نام بھی انہیں نبی کہنا غلط ہے مگر مرزا صاحب نے یہ جملہ اس لئے تراشا ہے کہ خاص و عام میں مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اُن کی تسکین کیلئے کہتے ہیں کہ وہ حقیقی نبی نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی اُس کا نام رکھا جائیگا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم یہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے منکر ہیں۔ بلکہ اُسے مانکر ہم نبی کہلانے کے مستحق ہیں۔ ہمیں حدیث میں نبی کہا گیا ہے مگر یہ محض فریب ہے۔ حدیث میں جنہیں نبی کہا گیا ہے وہ واقعی نبی ہیں مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا مرتبہ مل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں نبوت نہیں ملی۔ جو حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے مخالف ہو۔ بہر حال یہ یقینی بات ہے کہ کسی حدیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی یعنی یہ کہ وہ عیسیٰ کہلائے۔ اور ابن مریم بھی اُسے لوگ کہیں اور نبی کے نام سے بھی موسوم ہو۔ البتہ صحیح مسلم میں حضرت مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے مگر اُس میں آیتوں سے زائد ایسی بیان ہوئی ہیں جس نے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ (صحیفہ رحمانیہ جلد ۱۱ کا ص ۲۷-۵۱ تک ملاحظہ ہو) اس حدیث میں پہلے حضرت عیسیٰ کا آنا اور کافروں کا مارا جانا بیان کر کے یا جوع ماجوج کا آنا اور حضرت عیسیٰ کا جہاں پر مہجور ہونا

بیان ہوا ہے پر ارشاد ہے فیر غیب نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ۔ یعنی اُس وقت خدا کے رسول جن کا نام عیسیٰ ہے اور اُن کے اصحاب خدا کی طرف متوجہ ہونگے اور وہ عا کرینگے تو اللہ تعالیٰ باجوج باجوج کو نیست و نابود کر دیگا۔ اس کے بعد دنیا کی ایسی عمدہ حالت کی پیش گوئی ہے کہ اُس کا ظہور اس وقت تک کبھی نہیں ہوا۔ قادیانی مسیح کے وقت کی حالت تو ایسی خراب ہی اور ہے کہ کبھی ایسی نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں کسی امتی کا نام نبی یا نبی اللہ ہرگز نہیں بتایا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ کی صفت نبی اللہ بیان ہوئی ہے۔

تیسرے سوال چھوٹ۔ نشان آسمانی کے صفحہ ۱۶ میں لکھتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ اس امت کی اصلاح کیلئے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہیگا جو اُس کے دین کو نیا کرے گا۔ لیکن چودھویں صدی کیلئے یعنی اس بشارت کے بارے میں جو ایک عظیم نشان ہمدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہو گا اس قدر اشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جو اُن سے کوئی طالب منکر نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب نے یہ عظیم الشان دعویٰ کیا اور اکثر عمال لکھنے میں گزاری مگر کسی رسالہ میں اُن اشاروں کا اجمالی ذکر بھی کہیں دکھایا نہیں گیا۔ اگر کوئی دکھا سکے تو دکھائیے۔ مگر یہ بات قطعاً اور یقیناً جھوٹی ہے کہ چودھویں صدی کے مجدد کیلئے مخصوص نشانے کسی حدیث میں ہیں جو اور مجددوں کیلئے نہیں ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت صرف ابوداؤد میں ہے جس کے معنی کے اشکال سے اگر قطع نظر کی جائے تو اُس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد کو پیدا کرے گا جو دین کو بہت کچھ نفع پہنچائیگا (الفاظ حدیث کو حاشیہ پر ملاحظہ کیا جائے)

۱۰ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذَا الْاٰمَةِ عَلٰی سِرٍّ اَمٍّ كُلِّ مَافَتْ سَنَةٌ عَنْ حِجَابٍ لِّهَا دِيْنٌ اَبَدًا
ملت (مطبوعہ انصاری) اللہ تعالیٰ ضرور اس امت کیلئے ہر صدی کے شروع میں ایسا مجدد بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ اب قادیانی جماعت قائل ہے کہ اس حدیث میں وہ کوئی لفظ ہے جس سے معلوم ہو تاکہ چودھویں صدی کا مجدد ممتاز ہو گا۔ ۱۲

ضمیمہ صفحہ ۲ لغایت ۲۲ مضمون الامداد جلد ۲ من قول الامداد
جلد ۲ نمبر ۱ بابت محرم مضمون معنون الی قولہ مجملو فی ہوا

اس کے بعد مستفتی نے دیوبند خط لکھا جو مع جواب ذیل میں منقول ہے پھر حسب درخواست اس جواب
کی بھیاں اطلاع کر کے ایک جزو کا یہاں سے استصواب کیا وہ استصواب مع جواب بھی منقول ہے
والجملہ ہذا بخیرست جناب مفتی دارالعلوم دیوبند عم فیضہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن مسموع
مسموعہ بالا پر خط مستطیل کھنچا ہوا ہے ازراہ کرم ان کے جواب مدلل سے واقف فرمانا اور نیز اس
کہ خراج مقاسمۃ اگر محض مالک زمین پر ہے تو کل پیداوار کا خمس (جو کہ یہاں کا خراج ہے) اس کے
لیا جائیگا یا جتنا حصہ اسکا پیداوار میں مقرر ہے اسکا خمس لیا جائیگا امید کہ ان دونوں سوالوں کا
جواب دلائل کیساتھ تحریر فرما کر مشکور فرمائیگا کہ صورت مسئلہ واقعی ہے زیادہ آداب والسلام

بندہ سائل دین محمد از فیروز شاہ ڈاکخانہ اسٹیشن بالی شاہ ضلع لارکانہ سندھ ۲۲ دھندہ
الجواب شامی جلد ثالث باب العشر والخراج والجزیہ میں درمختار کے قول وهو ای الخرج
نوعان خراج مقاسمۃ الخ کی شرح میں ہے وقد تقران خراج المقاسمۃ کا العشر لتعقد
بالخراج ولان بتکرار الخراج فی السنة وانما یفرق فی المصروف فکل شیء یؤخذ
منه العشر ونصفه یؤخذ منه خراج المقاسمۃ ونجری الامحکام التي قرأت فی العشر
وفاقا وخلافا الخ

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت منقولہ شامی شرا علم ان هذا کلام فی الخراج
اما الخراج فعلى رب الارض اجماعا کما فی البدایہ میں خراج سے مراد خراج منوط ہے
ہے نہ خراج مقاسمۃ اور اصل مسئلہ کے متعلق ایک روایت شامی باب الرکاز صفحہ ۲۵
میں یہ بھی ہے ولہذا قال القمہستانی بعد قولہ فی الارض خراج او عشر
الاخص فی ارضنا سوا کانت جبلا او سهلا مواتا او ملکا واحتریز بہ عن
دارہ وارضہ وارض الحرب تقرایت عین ما فکتہ فی شرح الشیخ اسمعیل

حیث قال ولحقن ان یكون احترانرا عما وصل فی دار الحرب فلان امرضها البست
اسر ص خراج او عقر الخ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی آراضی نہ عشری ہیں
اور نہ خراجی فقط والشرعاً عالی اعلم + کتبہ عزیز الرحمن ۱۲ ربیع الاول ۱۳۴۰ھ

بخدمت سرایا برکت مرشدی و مولائی حضرت حکیم الامتہ دامت برکاتہم
عبدالسلام علیکم وکونثات بندگانہ معروض آنکہ حسب الارشاد مفتی صاحب سلمہ کی
تحقیق بعینہ مرسل خدمت ہے اور جناب مفتی صاحب کا بالکل اخیر ارشاد کہ اس سے معلوم
ہوتا ہے الی قولہ نہ خراجی صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی رائے عالی اسکے موافق ہے یا نہیں
والسلام - بندہ دین محمد عقی عسہ

الجواب ہاں صحیح ہے لیکن اگر کسی کے نزدیک یہ دارالاسلام ہو تو یہ حلیم ہوگا۔

اشرف علی ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۴۰ھ

نوٹ ۱ { اس مجموعی مضمون مذکور زبانی الامداد الخ کے اول میں لفظ رسوال اکتاہت
میں رکھیا ہے +

نوٹ ۲ { یہ مسئلہ ترجیح الرابع کا تھا غلطی سے امداد الفتاوی میں نقل ہو گیا اسلئے
مضمون مذکور کے آغاز میں یہ عنوان سمجھا جاوے فصل بہت دوم (از ترجیح الرابع) بدر
تحقیق بعض مسائل خراج +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَتَّخِذُ الْوَعْدَ عَظِيمًا

امثال الایہ کہ دال ست بر مطلوبیت زیادت در علوم و امداد و الخ
کہ دال ست بر بند و بہت قدس از فصل در ارشاد صحیفہ شہرہ بلقبہ

الامداد

مشتمل بر شعبہ متشتمل بر سلسلہ و دائرہ
یعنی امداد الفتاویٰ فی الفقہ و العقائد و حوادث الفتاویٰ فی ما یتعلق بالسلوک الجید و تربیت السیاق
فی الاحوال الخاصۃ من السلوک و الرفق فی سوا الطرق فی الاحوال العامۃ منہ و ملفوظات خبرت
فی القوائد المختلفۃ الثقلیۃ و العقلیۃ کہ کل آن از افادات سلسلہ حضرت لانا اشرف علی صاحب نظر است
باز جل آن از افادات حضرت شیخ العرب العجم مولانا الحاج الشاہ محمد امداد اللہ ست کہ لقب صحیفہ
مشیر ست بہ تبرک بنام نامیش نیز و خامسہا الاشتات کہ از تحقیقات دائرہ دیگر اہل فضل ست
ع ۳ و ۲ باب ماہ شعبان ۱۳۴۲ھ ج ۱

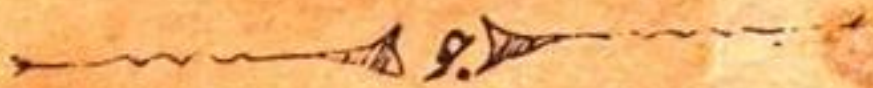
مدیریت ادارۃ الاحقر رفیق احمد

از مطبع امداد المطابع تھانہ بہون جلو نمون گرفت

۵۲۶۶
حضرت امداد الشاہ بلقب خانہ بالہن لہور - ۱۰ اردو بازار
۱۹۲۳

ایں صحیفہ کا پیش امداد و نام یافت زامداد المطلبین نظام

فہرست مضامین سالہ الامداد و بامہ شعبان رمضان المبارک ۱۳۴۰ھ

برکت دعائے حضرت حکیم الامتہ مولانا محمد اشرف علی صاحب ظلم العالم

خالقہ امداد یہ تھانہ بھون سے

شائع ہوتا ہے

صفحہ	صاحب مضمون	فن	مضامین	نمبر
۱/۴	حضرت مولانا اشرف علی صاحب ظلم	فقہ	المصالح العقلیہ	۱
۵/۲	"	سلوک اخلاق	الرفیق فی سوار الطریق	۲
۱/۵	"	سلوک یاطبہ	ترجیت السالک	۳
۵/۲	مولوی عبداللہ صاحب مرحوم	تصوف	اکمال الشیم	۴
۶/۸	مولوی اشفاق الرحمن کاندھلوی	فقہ	القول لبیلغ فی احکام تبلیغ	۵

ہمارے ناظرین

ہر پرچہ کو شروع کرنیکے وقت اس سے پہلے پرچے کا ایک صفحہ یا نصف صفحہ دیکھ لیا کریں تو انشائے الترموجب مزید لطف کا ہوگا +

(مدیر رسالہ)

المصالح العقلية

جلد دوم

کتاب الصوم

انسان کیلئے روزہ مقرر ہونے کے وجوہ

فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اُس کی عقل کو اُس کے نفس پر غلبہ اور تسلط حاصل رہے مگر باعث بشریت بسا اوقات اس کا نفس اس کی عقل پر غالب آجاتا ہے لہذا تہذیب و تزکیہ نفس کے لئے اسلام نے روزہ کو اصول میں سے ٹھہرایا ہے۔

(۱) روزہ سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط و غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔
(۲) روزہ سے خشیت اور تقویٰ کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔
چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ۔ یعنی روزہ تم پر اس لئے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ۔
(۳) روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی و مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اُس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے۔

(۴) روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے۔

(۵) دور افتدیشی کا خیال ترقی کرتا ہے۔

(۶) کشف حقائق الاشیاء ہوتا ہے۔

(۷) درندگی و ہیبت سے دوری ہوتی ہے۔

(۸) ملائکہ الہی سے قرب حاصل ہوتا ہے۔

(۹) خدا تعالیٰ کی شکرگزاری کا موقعہ ملتا ہے۔

(۱۰) انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے۔

تفصیل اس اجمال کو یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہ کی ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے اور وہ روزانہ مطلق کی نعمتوں کا شکر یہ غلطی وجہ حقیقت کب ادا کر سکتا ہے اگرچہ زبان سے شکر کرے مگر جب تک اس کے معبدہ میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں اور پٹھوں میں ضعف اور ناتوانی کا احساس نہ ہو وہ نعمائے الہی کا کما حقہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب و مرغوب و مالوف چیز کچھ زمانہ گم ہو جاوے تو اس کے فراق سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

(۱۱) روزہ جب صحت جسم و روح سے چنانچہ قلت اکل و شرب کو اطہار نے صحت جسم کے لئے اور صوفیائے کرام نے صفائے دل کے لئے مفید لکھا ہے۔

(۱۲) روزہ انسان کیلئے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہان میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا جنہوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا وہ اُس جہان میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور اُن پر اُس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا کیونکہ اُنہوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا اور یہ بات ماننے کے لائق ہے جبکہ کھانے پینے کی تمام اشیاء خدا تعالیٰ ہی کے خزانہ رحمت سے انسان کو ملتی ہیں تو جن اشیاء کو وہ یہاں چھوڑتا ہے اُن کا عوض وہاں ضرور دیدہ گام جو یہاں سے بہتر و افضل ہوگا۔

(۱۳) روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اُس کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی روزہ دار خدا کی محبت میں سرشار ہو کر اُس حالت کا اظہار کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں۔
ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی ضرورت کیسے ہے

ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں
 یہ فرمائی ہے: **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ تَوْحِيدًا لِّمَآةٍ**
رَمَضَانَ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔
 پس چونکہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا لہذا یہ مہینہ برکات آسمیہ کے
 نزول کا موجب ہے اس لئے اس میں روزہ رکھنے سے وہ اصل غرض جو
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں مذکور ہے بوجہ اکمل حاصل ہو جاتی ہے۔

ماہ رمضان میں ستم قرآن مسنون ہونے کی وجہ

اس مہینہ میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس وجہ سے مسنون ہے کہ قرآن
 کریم کا نزول اسی مہینہ میں ہوا ہے پس جو شخص اس مہینہ میں قرآن
 کریم کو ختم کرتا ہے وہ ساری اسلی اور ظلی برکات کا وارث ہو جاتا ہے
 وجہ یہ کہ ماہ رمضان ساری اسلامی برکات و خیرات کا جامع ہے ہر ایک
 دینی برکت اور خیر جو تمام سال میں کسی کو ملتی ہے وہ اسی عظیم الشان ماہ کی برکت
 و خیرات کے سہ سے آتی ہے اس مہینہ کی جمعیت سارے سال کی
 جمعیت کا باعث ہوتی ہے اور اس مہینہ کا تفرقہ سارے سال کے
 تفرقہ کا سبب ہوتا ہے کیونکہ منبج خیرات و برکات مصلح عالم ہر فرد کسب
 یعنی قرآن کریم کا قدم بہت لزوم و نزول اسی مہینہ میں ہوا ہے شہر
رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ ترجمہ یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس
 میں قرآن کریم اتارا گیا۔

تعیین افطار روزہ تاخیر سحر کی جو

ہر عمل کو اپنے اپنے مناسب وقت و موقع پر بحالانا اعتدال ہے اگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی ابتدا اور انتہاء کی حد علی بیان نہ فرماتے تو بعض
لوگ عشاء تک روزہ افطار نہ کرتے یا ابتداء عمل کی حد کو مقدم کر دیتے اور پھر
ان کی تعلیم سے ہم بندوں کو تکلیف پہنچتی۔

رات کو روزہ مقرر نہ ہونے کی وجہ

جو کہ رات کا وقت باطل ترک شہوات و لذات کا ہے لہذا اگر رات کا وقت
روزہ کیلئے قرار دیا جاتا تو عبادت کو عادت سے اور حکم شرع کو مقتضائے طبع سے
تسلیم کیا نہ ہوتا اسی واسطے نماز تہجد اور وقت تلاوت و مناجات شب کو تقرر
کیا۔

رسال میں ایک مہینہ روزوں کیلئے مخصوص ہونے کی وجہ

۱۔ جو کہ روزہ کی روزانہ پابندی ہمیشہ کیلئے تمام لوگوں سے باوجود تدابیر ضرورتیہ
اور خفایا بابل و اموال ممکن نہ تھی لہذا یہ ضروری ہوا کہ کچھ زمانہ کے بعد ہر
شخص ایک مقدار زمین کا اہتمام و التزام کیا جائے جس سے قوت ملکی کا ظہور
ہو جائے اور اس سے پیشتر جو اس میں کمی ہوتی ہے اس سے اس کا تدارک
ہو جائے اور اس کا حال اس گھوڑے کا سا ہو جائے جس کی پچھاڑی اگاڑی
ہو جائے بندھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دو چار بارادھر ادھر لائیں چلا کر پھرا بنی
ملی تھکان پڑا گھڑا ہوتا ہے۔

۲۔ بات ضروری ہے کہ روزہ کی ایک مقدار مقرر کی جاوے تاکہ کوئی شخص اس

میں اس رات و تفریط نہ کر کے لہذا امور مذکورہ کے لحاظ سے یہ بات ضروری
ہوتی کہ ایک مہینے تک ہر دن برابر کھانے اور پینے اور جملہ کرنے سے
نفس کو باز رکھنے کے ساتھ روزہ کا انضباط کیا جائے کیونکہ ایک دن
کم مقدار کا مقرر کرنا تو ایسا ہے کہ جیسے دوپہر کے کھانے کو کچھ دیر کر کے
کھانا اور اگر رات کو ان امور کے ترک کرنے کا حکم دیا جاتا تو لوگ اس کے
عادی نہیں اس کی وجہ سے ان کو کچھ پرواہ نہ ہوتی اور ہفتہ اور دو
ہفتے کی ایسی قلیل مقدار ہے جس کا نفس پر چنداں اثر نہیں ہوتا اور دو
مہینے کی ایسی مقدار ہے کہ اس میں آنکھیں گڑ جاتی ہیں اور نفس تھک کر
رہ جاتا ان امور کے لحاظ سے روزہ کے لئے یہ بات ضروری ہوتی کہ
طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دن کا انضباط کیا جائے کیونکہ عرب
اسی کو دن شمار کرتے ہیں۔

۵

(۱۴) چونکہ روزہ تمام قسم کے نفسانی مہروں کے دفعہ کرنے کے واسطے
ایک طرح کا تریاق ہے اور اس میں طبیعت کو زکایف بھی ہوتی ہے لہذا
بقدر ضرورت اس کی ایک معین مقدار ہونی چاہئے جو کہ نہ اتنی کم ہو کہ جس
سے کچھ فائدہ ہی نہ ہو اور نہ اس قدر افراط کر دیا جائے کہ اس سے اعضا
میں ضعف آجائے اور ذلی فرحت جاتی رہے اور نفس کمزور ہو جائے
اور انسان بالآخر اس محنت سے قبر ہی میں جلدی نہ چلا جائے اور یہ مقدار
مقدار وہی ہے جو مشروع ہوتی۔ پھر کھانے پینے میں کمی کرنے کے
دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ مقدار میں تھوڑا سا استعمال کرے سو یہ طریقہ تو عام
قانون کے ماتحت میں مشکل آسکتا ہے اس لئے کہ لوگوں کے مختلف
درجے ہیں کوئی تھوڑا کھاتا ہے کوئی اس سے زیادہ کھاتا ہے اور جتنے طعام
سے ایک شخص سیر ہو جاتا ہے دوسرا بھوکا رہتا ہے سو اس میں انضباط
نہ ہوتا اور ہر شخص بہت کھا کر کہہ دیتا کہ میں نے اپنی بھوک سے کم کھایا ہے

دوسرا طریق یہ ہے کہ کھانے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ معمول سے زیادہ ہو یہی طریقہ شریعت میں معتبر ہے کیونکہ تمام صحیح المزاج آدمیوں کا اس پر اتفاق ہے۔ چنانچہ لوگ عام طور سے صبح و شام دو مرتبہ کھاتے ہیں یا دن رات میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ لوگوں کو کم کھانے کی تکلیف دی جائے مثلاً کہا جائے کہ تم لوگ اس قدر کھایا کرو کہ حیوانیت مغلوب رہے ایسا حکم دینا موضوع شریعت کے خلاف ہے مثل مشہور ہے کہ جو بھیڑیے کو چروانا بنائے وہ خود ظالم ہے ہاں غیر واجبات میں ایسا کرنا مناسب نہیں پھر یہ بھی لازم ہے کہ وہ فاصلہ اتنی دیر کا نہ ہو کہ اس سے نقصان پہنچے اور قوت کا استیصال ہو جائے مثلاً تین دن رات برابر بھوکا رہنے کا حکم ہوتا اس لئے کہ یہ موضوع شریعت کے خلاف ہے اور ہر ایک کو اس کی تکلیف نہیں دی جاسکتی اور یہ بھی ہونا چاہئے کہ بھوکے پیاسے رہنے کیلئے بار بار کی بھی قید ہو تا کہ ریاضت اور اطاعت کا مادہ پیدا ہو ورنہ ایک بار بھوکے رہنے سے خواہ وہ کیسی ہی قوی اور سخت بھوک ہو کیا فائدہ ہوگا۔

ان مقامات کے تسلیم کرنے پر ماننا پڑے گا کہ روزہ پورے دن بھر کا کامل ایک مہینہ تک ہونا چاہئے کیونکہ دن بھر سے کم تو ایسا ہے کہ دن کا کھانا ذرا تاخیر کر کے کھایا جائے اور اکثر لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے کہ رات کے کھانے کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور ایک دو ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے جس کا اثر نہیں ہو سکتا اور دو مہینے تک روزہ رکھنے سے طبیعت بہت کمزور ہو جاتی جیسا اوپر مذکور ہوا۔

(۴) چونکہ روزہ کے قانون کو عام ہونا چاہئے اس لئے کہ اس میں سب کی صلاح و تہذیب مقصود ہے لہذا ہر شخص اس بات کا مجاز نہ ہو کہ جس مہینے میں آسانی سمجھے روزہ رکھے اس لئے کہ اس میں باب معذرت کے وسیع ہو جانے کا

اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اسداد کا اور اسلام کی ایک عظیم الشان عبادت میں سستی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

(۵) مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کا ایک وقت میں کسی ایک چیز کے پابندی کرنے سے ایک دوسرے کو اس کام میں مدد ملے گی آسانی ہوگی اور کام کرنے کی ہمت پیدا ہوگی۔

(۶) ایک کام کو ایک وقت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا بالاتفاق ملکر کرنا ان کے لئے باعث نزول رحمت الہی اور ان میں صورت اتفاق و اتحاد کیلئے مفید ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے خدا تعالیٰ نے روزوں کا ایک ہی مہینہ معین و مشخص کیا ہے پس جو شخص اس نظام الہی کو بغیر غصہ کے توڑتا ہے اس پر بجائے رحمت کے لعنت کا نزول ہوتا ہے۔

یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہونے کی وجہ

سوال یکم شوال کا روزہ رکھنا حرام اور رمضان کا آخری روزہ فرض ہونے کا کیا راز ہے یا وجود یکہ دونوں یوم یکساں ہیں۔

جواب۔ یہ دونوں یوم مرتبہ اور درجہ میں برابر نہیں ہیں اگرچہ طلوع و غروب آفتاب میں یکساں ہیں مگر حکم الہی میں یکساں نہیں ہیں۔ کیونکہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزے خدا تعالیٰ نے اپنے بند و پیروں کے لئے اور یکم شوال لوگوں کی عید و سرور کا دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے لوگوں پر کھانا پینا بطور شکرگزاری بخندگان خود مباح کیا ہے اس لئے اس دن سب لوگ خدا تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ کے مہمان کو واجب ہے کہ اس کی دعوت و ضیافت کو قبول کرے یہ امر خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس دن کوئی شخص روزہ رکھ کر خدا تعالیٰ کی ضیافت و دعوت کو رد کرے مہمان کے لوازم اور آداب میں سے یہ امر بھی ہے کہ روزہ رکھے تو صاحب خانہ یعنی میزبان کے اذن سے

رکھے پس جبکہ یکم شوال کو اہل اسلام خدا تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں تو پھر اس دن کس لمحہ روزہ رکھنا جائز ہو سکتا ہے یہ امر شریعت اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ خدا نے رمضان کا آخری روزہ رکھنا فرض کیا کیونکہ یہ روزہ خدا تعالیٰ کے تمام نعمت و خاتمہ عمل کیلئے ہے اور شوال کی یکم کو روزہ رکھنا حرام ہوا کیونکہ وہ ایسا دن ہے کہ اس میں تمام مسلمان اپنے پروردگار کے مہمان ہوتے ہیں یوں تو تمام مخلوق خدا تعالیٰ کی دائمی مہمان ہے مگر یہ دن اُن کے ایک مخصوص مہمانی اور ضیافت کا ہے جس کو رد کرنا گناہ عظیم ہے۔

ماہ رمضان کی راتوں میں تقرر نماز تراویح کی وجہ

(۱) رمضان کی راتوں میں نماز تراویح اس لئے مقرر ہوئی کہ طبعی خواہشوں کے کمال مخالفت ثابت ہو کیونکہ طبیعت روزہ کی سستی و محنت و مشقت کو دفع کرنے کے لئے استراحت و آرام چاہتی ہے لہذا اس میں ایسی عبادت کا تقرر ہوا کہ جس سے عادت و عبادت میں امتیاز ہو۔

(۲) ماہ رمضان نزول فرید برکات و الوار کے لئے مخصوص ہے لہذا اس مہینے کی راتوں میں بھی ایک خاص عبادت کا تقرر ہوا کیونکہ اکثر برکات و الوار الہی کا نزول رات ہی کو ہوتا ہے۔

ماہ رمضان کے عشرہ اخیر میں مسجد کے اندر معتکف ہونے کی وجہ

لفظ اعتکاف عکف سے نکلا ہے جس کے معنی روکنے اور منع کرنے میں چونکہ معتکف جبکہ روزہ دار بھی ہو تمام حوائج دنیویہ و انحراف نفسانیہ سے اپنے آپ کو بقصد عبادت الہی مسجد میں روک کر کے اُس کے در پر اپنے کو گرا دیتا ہے اس لئے اس فعل کا نام اعتکاف ہوا اور وہ مسنون بھی ہے چنانچہ بروایت

ابی بن کعبؓ ابن ماجہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے عشرہ اخیر میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔

پس روزہ عاشقانہ رنگ میں ایک تصویری زبان کی دعا والحاخ ہے اور اعتکاف عاشق کا دروازہ معشوق پر اپنے آپ کو بکالت تضرع و زاری میں کرنا ہے گویا معتکف اپنے آپ کو درگاہ الہی میں ایسا مقید کرتا ہے جیسا کہ ایک انحال کنندہ سائل کسی کے دروازہ پر معتکف ہو جانا ہے اور اپنی حاجت و مراد حاصل ہوئے بغیر نہیں ہٹتا یہ کہ عاشق زار کی طرح اپنے معشوق کے دروازہ پر بھوکا پیاسا بنکر اور دنیا کی تمام حوائج و اغراض سے فارغ و لا اُبالی ہو کر محض حبلوہ محبوب و معشوق کے لئے اُس کے دروازہ پر معتکف ہو جانا ہے اور جب تک اُس کا معشوق اُس کو اپنا منہ نہ دکھائے اُس کے در سے نہیں ہٹتا اور اُس کے شوق میں ساری لذات کو چھوڑ کر اُس کے در پر آکر سرکھ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اعتکاف خانہ خدا یعنی مسجد کے بغیر کہیں جائز نہیں کیونکہ عاشق طالب دیدار کو اپنے معشوق کے دروازہ پر گرنا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ بکالت اعتکاف معتکف کو رات میں بھی اپنی عورت سے مباشرت کرنی جائز نہیں کیونکہ صادق عاشق کو ان باتوں کا کہاں خیال رہتا ہے اور یہ جو رمضان کے عشرہ آخری میں لیلة القدس کا ظہور روایات میں مذکور ہے وہ ایسی ہی تجلی ہے جس کا اصل ظہور ایسے ہی عاشق پر ہوتا ہے۔

بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنا اور کھانا پینے کو توڑ کر

سوال۔ جبکہ صوم کے معنی ترک کرنے اور روکنے کے ہیں تو جو شخص بھول کر کوئی چیز کھاپی لے اس نے حد صوم اور صفت ترک کو توڑ دیا پس اُس کا روزہ سے بیہوشی میں اور یوں بوجہ تغیر عودت کو گھر میں بھی جائز ہے بشرطیکہ کوئی جگہ میں کرے خواہ اس تعیین سے وہ بھی حکم مسجد ہو گئی ۱۲ اشرف علی۔

کیونکر باقی رہ سکتا ہے

جواب۔ اگر روزہ دار بھول کر کسی چیز ناقض صوم کا استعمال کر لے تو بھی امساک و ترک شرعی اُس کے حق میں موجود ہے۔ کیونکہ شارع نے اُس کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے چنانچہ فرمایا ان الله اطعم وسقاہ۔
توجہ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اُس کو کھلایا اور پلایا۔ پس اس میں بندہ کا فعل حکماً معدوم ہوتا ہے اگرچہ حسادہ کھانے والا ہوتا ہے اور امساک جس کے معنی صوم یعنی روزہ کے میں وہ حکمی طور پر اُسی طرح موجود ہے۔

سال میں چھتیس روزے رکھنے صائم الدہرینے کی حکمت

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان فاتبعہ ستا من سوال کان کصیام الدہر۔ ترجمہ یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر اُس کے بعد سوال کے چھ روزے اور رکھ لیا کرے تو ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے اور ان روزوں کی مشروعیت میں یہ مجید ہے کہ یہ روزے ایسے ہیں جیسے نماز پنجگانہ کے ساتھ سنتیں مقرر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے اُن لوگوں کے فائدہ کی تکمیل ہو جاتی ہے جو اصل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس لئے کہ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ملتا ہے اور ان چھ روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے یعنی $6 + 30 = 36$ اور ۳۶ کو دس کے ساتھ ضرب دینے سے تین سو ساٹھ حاصل ضرب ہوتے ہیں جو ایک سال کے دن ہوتے ہیں۔

ماہ رمضان میں روزہ کے دروازے بند ہونے اور مشیت کے دروازے کھلنے کی وجہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں
 اذا جاء شهر رمضان ففتح ابواب الجنة وغلقت ابواب النار واصفدت الشياطين
 ترجمہ۔ یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھلتے اور
 اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان جکڑے جاتے ہیں۔
 یہ بات ظاہر ہے کہ دنیا میں عام شرور اور بدیاں جو انسانوں سے سرزد ہوتی
 ہیں وہ ان کی سیری و قوت جسمی کی وجہ سے ہوتی ہیں سو جب روزہ کے سبب
 قوت جسمی میں فستور آ جاتا ہے تو گناہوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے پس جیسا کہ
 بعض خدا تعالیٰ کے بھوکے اور پیاسے ہوتے اور گناہوں کو ترک کرتے
 ہیں تو ان کے لئے رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور بہشت کے دروازے
 ان کے لئے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا بھی ظاہر
 ہے کہ جب گناہوں کا دروازہ ہی بند ہو گیا جس کے باعث سے غضب
 الہی کی آگ بھڑکنی ہے تو بیشک دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔
 اور شیاطین کا جکڑا جانا بھی ظاہر ہے کہ جب بنی آدم کے رگ و ریشہ
 اور جسم میں ناتوانی اور شکم میں سیری ہوتی ہے تو گناہوں کی طرف بھی
 رغبت ہوتی ہے اور اندر سے پٹھوں اور نسوں سے شیطانی تحریکات شروع
 ہو جاتی ہیں۔ مگر جب سامے جسم میں بھوک اور پیاس کا اثر ہو اور بحکم الہی
 شہوانی قویٰ کو روزہ کی خاطر دبا دیا جاوے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اس طرح
 سے شیطان جکڑے جاتے ہیں بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ ان
 الشیطان یجہی من بنی آدم کجری الدم ترجمہ۔ یعنی شیطان بنی آدم کے
 رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری اور رواں رہتا ہے اس حدیث سے صاف
 ظاہر ہے کہ شیطان کا مقام بنی آدم کے رگ و ریشہ میں ہوتا ہے پس جب
 رگ و ریشہ کی قوتوں میں فستور آ جاتے اور شیطانی تحریکات کا صوم کے سبب
 ظہور نہ تو بعض کے قول پر بھی شیاطین کا جکڑا جانا ہے اور ظاہر حدیث سے

طاہری جکڑا جانا معلوم ہوتا ہے دنیا میں جب کسی مغز کی آمد ہوتی ہے مفسدوں کو خاص طور پر نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ پس رمضان میں خاص برکات و تجلیات کی آمد سے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے اور پھر بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفس کے سبب ہوتے ہیں نہ کہ شیاطین کے سبب

قطب جنوبی و شمالی میں روزہ ماہ رمضان مقرر نہون کی وجہ

سوال قطبین پر چھ مہینے کے ذرات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بیان ذیل سے اسی سوال میں واضح ہوگی۔ جب آفتاب خط استوا پر ہوتا ہے تو اس کی روشنی دونوں قطبوں پر پہنچتی ہے۔ لیکن جس قدر سورج خط استوا سے شمال کی طرف آتا ہے اسی قدر اس کی روشنی قطب شمالی کو آگے بڑھتی اور قطب جنوبی سے ورے ہٹتی آتی ہے اور اسی واسطے قطب شمالی پر دن اور قطب جنوبی پر رات ہوتی جاتی ہے مگر سورج خط استوا سے تین مہینوں میں تو شمال کی طرف آکر خط سرطان (۲۳°) سے خط استوا پر آتا ہے پس ان چھ مہینوں میں قطب شمالی آفتاب کی روشنی سے منور اور قطب جنوبی اس سے غائب ہوتا ہے اور ایسا ہی باقی چھ مہینے جب آفتاب نصف کرہ جنوبی میں ہوتا ہے قطب جنوبی تو آفتاب کی روشنی سے منور اور قطب شمالی تاریکی میں ہوتا ہے اور اسی واسطے ان دونوں قطب جنوبی پر دن اور قطب شمالی پر رات ہوتی ہے یعنی ۲۱ مارچ سے ۲۲ ستمبر تک آفتاب کے نصف کرہ شمالی میں رہنے کے سبب قطب شمالی پر دن اور قطب جنوبی پر رات ہوتی ہے پس جمال رات چھ ماہ کی اور دن بھی چھ ماہ کا ہو و ماں روزہ رکھنے کا کیا انتظام ہوگا۔ کسی انسان کی اتنی طاقت و وسعت نہیں ہے کہ اتنے بڑے دن یعنی چھ ماہ کا روزہ رکھ سکے اور چھ ماہ تک غروب آفتاب کا انتظار کرے اور بھوکا و پیاسا رہے مثلاً گرین لینڈ میں جو جاوے و ماں اس کے روزے کا کیسا انتظام ہو۔

جواب۔ قطبین اور گرین لینڈ وغیرہ پر روزہ رکھنے کے مسئلہ کو قرآن کریم نے بھلا نہیں دیا بلکہ واضح کر کے بتا دیا ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ قر مجلہ۔ یعنی جو شخص ماہ رمضان کو پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ پس جہاں رمضان کی نوبت ہی نہیں آتی اور جہاں رمضان موجود ہی نہیں ہے وہاں روزے بھی نہیں اور ایسے مقامات پر یہی حال نماز کا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا تو جہاں یہ اوقات نہیں وہ عبادت موقتہ بھی نہیں جس طرح جو رکھا تھا کھانا قرآنی حکم اور اسلام کا عمل درآمد تھا اور ہاتھ کٹے جو مسلمان بھی ہو جاتے اور ہوتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے اور قرآن کریم میں وضو اور تیمم کے وقت دونوں ہاتھوں کا دھونا یا مسح کرنا ضروری تھا مگر جہاں ہاتھ ہی نہیں اُن کا دھونا کیسا۔ اسی طرح جہاں ماہ رمضان ہی نہیں وہاں رمضان کے روزے چہ معنی

وارد۔

یہ قول بعض علماء کا ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مقصود بالذات خود نماز اور روزہ ہے اور اوقات کی تعیین وہاں ہے جہاں اوقات ہوں اور جہاں اوقات نہ ہوں وہاں وہ عبادات مقصودہ ساقط نہیں ہونگی وقت کا اندازہ کر کے نماز بھی پڑھی جاوے گی اور روزہ بھی رکھا جاوے گا اور احتیاط اسی قول میں ہے۔ اور اگر کسی کے نزدیک آیت موصوفہ اس حکم پر دلالت کرنے کیلئے کافی نہ ہو اور اس وجہ سے اس حکم کو غیر مذکور فی القرآن کہا جاوے تو اُس صورت میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالعموم قطبین پر بنی آدم کے علاوہ دوسرے حیوانات کی آبادی بھی بوجہ انجماد برف و آب و برودت قریباً ناممکن نظر آتی ہے اس لئے جہاں خدا نے بنی آدم کی آبادی ہی نہیں رکھی وہاں روزہ کا تعیین بھی نہیں ہوا خوب سوچو کہ بادشاہی احکام کا نفاذ و اجراء وہاں ہی ہوتا ہے جہاں اس کی رعیت موجود ہو اور جہاں اُس کی رعیت ہی نہ ہو وہاں احکام کا اجراء بھی نہیں ہوتا اور پہلے

پہلے جواب کی شرح یہ ہے کہ ماہ رمضان جو کہ روزوں کا مہینہ ہے قمری ہے
چنانچہ خدا تعالیٰ بعد ایجاب صوم کے اُس کا وقت بتلانے کے لئے فرماتا ہے
شہری رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں
قرآن کریم نازل ہوا اور ظاہر ہے کہ رمضان قمری مہینہ ہے اور ہر قمری مہینہ
۲۹ دن ۱۲ گھنٹہ ۴۴ منٹ کا ہوتا ہے پس جہاں یہ قمری مہینہ نہیں ہے وہاں
روزے بھی نہیں ہیں اذافات للشرط فات المشرط اور علماء کا اختلاف اور مذکورہ
ہو چکا ہے

وجہ تقرر صدقہ فطر

۱۔ عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا کہ ادل تو اس کے سبب غیر الفطر
کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اس میں
روزہ داروں کے لئے طہارت اور ان کے روزے کی تکمیل ہے جس طرح کہ نماز
میں نہ الفطر کی تکمیل کے لئے سنتیں مقرر کی گئی ہیں ایسا ہی یہ صدقہ مقرر ہوا
۲۔ اغنیاء اور دولت مندوں اور ذی وسعت لوگوں کے گھروں میں تو اس روز
عید ہوتی ہے مگر مسکین و مفلسوں کے گھروں میں بوجہ ناداری کے اُسی طرح
سے شکل صوم موجود ہوتی ہے لہذا خدا تعالیٰ نے ذی وسعت لوگوں پر
بوجہ شفقت علی خلق اللہ لازم ٹھیرایا کہ مساکین کو عید سے پیشتر صدقہ دیدیں
تاکہ وہ بھی عید کریں یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا
لازم ٹھیرایا اور اگر مساکین کثرت سے ہوں تو یہ صدقہ خاص جگہ جمع کرنے کا
ایما ہوا تاکہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جاوے گی۔

ہر ذی وسعت مسلمان پر صدقہ فطر ایک صاع چوبیس چھوٹے
یا نصف صاع گندم مقرر ہو سکتا ہے

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ لے صدقہ فطر ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت
چھوڑے اور پورے سے پر ایک صاع چھوڑے یا جو یعنی انگریزی لمبری سیر سے
سارے تین سیر بختہ گندم جس طرف میں آجاویں کہ وہ طرف ایک صاع کا ہوا
ہے اس طرف کو بھر کر چھوڑے یا جو اس لئے مقرر فرمائے کہ غالباً یہ
مقدار ایک چھوٹے کنبے کو ایک روز کے لئے کافی ہوتی ہے اس سے
فقیر و مسکین کی حاجت پورے طور سے رفع ہو جاتی ہے اور غالباً کوئی شخص
ایک صاع دینے سے ضرر بھی نہیں پاتا اور جو کے ایک صاع کی جگہ گندم
کا نصف صاع مقرر کیا گیا ہے کیونکہ اُس وقت میں بہ نسبت جو کے
گندم کی گرائی تھی اسی لئے امر اُس کو کھا سکتے تھے اور مساکین
گیہوں نہ کھاتے تھے۔

باب العیدین

تقریر عید الفطر کا راز

۱۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں عام طور سے
خوشی منائی جاتی ہے۔ بہت عمدہ لباس پہنا جاتا ہے اور عمدہ کھانے
کھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے ہر قوم عید و
عید نا۔ یعنی ہر قوم کی ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے
۲۔ یہ وہ دن ہے کہ جب لوگ اپنے روزوں سے فارغ ہو چکے ہیں
اور ایک طرح کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں تو اُس دن اُن کے لئے دوستی کی
خوشیاں جمع ہو جاتی ہیں طبعی اور عقلی طبعی خوشی تو اُن کو اس لئے حاصل
ہوتی ہے کہ روزہ کی عبادت شاقہ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور محتاجوں

صدقہ مل جاتا ہے اور عقلی خوشی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عبادت منصوصہ کے ادا کرنے کی اُن کو توفیق عطا فرمائی اور اُن کے اہل و عیال کو اس سال تک باقی رکھنے کا اُن پر انعام کیا۔ اس لئے ان خوشیوں کے اظہار کا حکم ہوا۔

تقریر عیدین کی وجہ

ہر قوم میں کچھ دستور اور رسمیں اور عادات ہیں منجملہ اُن کے میلے بھی ہیں جن کا تمام تمدن اور غیر تمدن قوموں میں رواج ہے میلے کے دن خوراک لباس و ملاقات میں خاص اور نمایاں تبدیلی ہوتی ہے اور یہ فطرتی چیز تھی مگر اس میں بڑھتے بڑھتے ہواؤ ہوس کو بہت دخل ہو گیا بہت سے میلے تجارت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں چنانچہ ہندوستان میں تجارت کے ایسے بہت سے میلے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہر مہینہ کسی نہ کسی گاؤں میں میلہ ہوتا ہے بعض میلوں میں جانوروں کو جمع کرتے ہیں جسے منڈی کہتے ہیں۔ غرض کہ ان میلوں کی تہ میں عجیب عجیب مقاصد کام کر رہے ہیں بعض تو اپنے گزارے کے لئے میلہ لگاتے ہیں بعض خاص چندے اور نذر و نیاز کے لئے اور بعض محض اپنی عظمت اور شان کے اظہار کے لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں بڑے بڑے احباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ان میلوں کی اصلاح کر دی ہے چونکہ یہ ایک فطرتی بات تھی اس لئے ان کو اصل سے ضائع نہیں کیا صرف اصلاح کر دی اور وہ یوں ہے کہ آپ نے جہاں اور قسم کے رسم و رواج کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور شفقت علی خلق اللہ کے تحت میں سے لیا وہاں ان میلوں میں بھی یہی بات پیدا کر دی۔ چنانچہ عید میں آپ نے اول تکبیر کو لازم ٹھہرایا اور خدا تعالیٰ کی تعظیم کے اظہار کے لئے وہ لفظ مقرر کیا جس سے بڑھکر

خلق کی فطری مشغولی منافی کمال کے نہیں اور اس کا بیان
کہ صاحب کمال کی بھی ہر وقت یکساں ^{حالت} رہتی اور اسکی
حکمتیں

یہاں سے بھی اُس اوپر والی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انسان باوجود کمال
کے بھی لوازم بشریہ سے بالکل چھوٹ نہیں سکتا دیکھئے آیت صاف دلالت
کر رہی ہے نہار کا سچ طویل کیسوتی سے ایک درجہ میں آپ کو بھی ملنے ہو
جاتا اور چونکہ آپ کے تمام احوال کامل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خلق کی طرف
مشغول ہونا منافی کمال نہیں پس صاحب کمال پر بھی ہر وقت یکساں حالت
نہیں رہتی۔

حکایت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت حنظلہ کا قصہ حدیث میں ہے
کہ حضرت حنظلہ نے اپنے کو اس بنا پر منافق کہا کہ آنحضرت کے سامنے
کچھ اور حالت ہوتی ہے اور پیچھے کچھ اور اس پر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا
کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہے آخر یہ قصہ حضور میں پہنچا اس پر آنحضرت نے
فرمایا کہ وکن یا حنظلہ ساعة وساعة ایک گھڑی کیسی ایک گھڑی کیسی اور
درحقیقت اگر ہر وقت وہی حالت تجلی کی ہے خود جسمانی ترکیب بھی ٹھیک
ہے ازل تو تعطل ہوگا کیونکہ حالت علیہ میں انتظام تغذیہ وغیرہ کا کام نہیں
پھر اس فانی نوبت آجائے گی ولنعلم ما قبلہ

چو سلطان عزت علم کشد جہاں سر کجیب عدم در کشد
دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ ذوق ولذت جب ہی آتی ہے کلاس حالت
میں دوام نہ ہو ورنہ دوام سے حادث ہو جائے گی اور لذت جو بہ سبب

کے معلوم ہونی نہ رہے گی کل جدید لذیذ اس کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے وہ یہ کہ غلبہ استغراق میں قصد نہ رہے گا اور بلا قصد کے اعمال کا اجر نہیں اور بلا اعمال قرب نہیں ملتا اور اعمال ہی دنیا میں مقصود ہیں دنیا میں انہیں اعمال کے واسطے بھیجا گیا ہے ورنہ دنیا میں آنے سے پہلے روح کو خود ایسی حالتیں حاصل تھیں اور حضور کو دایم میسر تھا۔ مگر اعمال نہ تھے ان کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا لہذا اعمال اور ان کا اجر اہم مہتمم بالشان ٹھہرا اس لئے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ استغراق میں ترقی نہیں ہوتی ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ تجلی میں جیسی حکمتیں ہیں ویسی ہی استعار میں بھی ہیں۔

کامل کو بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ چاہئے۔

اور یہاں ایک فائدہ قابل غور معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ باوجودیکہ تبلیغ دین و تعلیم احکام متعدی نفع ہے اور وہ نفع لازمی سے بڑھ کر ہے اس لئے منتہیٰ کو اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے مگر بایں ہمہ یہ ارشاد ہے کہ چونکہ آپکو دن میں بہت کام رہتے ہیں رات کو تہجد اور قرآن پڑھا کیجئے اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فاذا فرغت فالصعب والی سربك فرغب اس سے یہ ثابت ہوا کہ کامل کو اپنے لئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہئے اور بعد تکمیل بھی ذکر سے غفلت نہ چاہئے ورنہ خود اس کا وہ حال رہے گا نہ دوسروں کو اس سے کامل نفع پہنچے گا کیونکہ بدون خود کئے ہوئے تعلیم میں برکت نہیں ہوتی یہی معنی ہے قول مشہور میں لاودد لہ لاودرہلہ کے البتہ یہ غلطی ہے کہ منتہیٰ قطع تعلق کر کے دوم خلوت اختیار کر لے۔

طریقیت بحر خدمت خلق نیست بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

ساکب بلا اجازت شیخ خود اپنے کو قابل ارشاد نہ سمجھے اور نہ

ذکر مشغول اس نیت کرے

لیکن خود اپنے کو قابل ارشاد نہ سمجھنے لگے البتہ جب شیخ اجازت دیدے تو امثالاً اس کام کو بھی شروع کر دے اور پہلے سے اس کی نیت کرنا سخت مضرب ہے اور اس نیت کے ساتھ کامیابی مشکل ہے وجہ یہ کہ یہ نیت بڑا بننے کا شعبہ ہے۔

رجوع بجانب سعی (خلق کی طرف مشغولی منافی کمال نہیں)

اب کمال کی توجہ الی الخلق میں ایک شبہ ہا وہ یہ کہ اشتغال بانخلق اس کو یا د حق سے مانع ہوگا سو اس شبہ کی مستثنیٰ کمال کے حق میں گنجائش نہیں کیونکہ منتہی کی بہ سبب وسعت صدر کے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو مشغول خلق یا د حق سے مانع نہیں ہوتا اور نیز خلق کے ساتھ اس کا مشغول ہونا بھی بامر حق ہوتا ہے اور اس کو مقصود اس سے امثال امر اور رضائے حق جل و علا ہی ہوتی ہے اور خلق کی طرف اس کی توجہ خدا ہی کے لئے ہوتی ہے اس لئے اس کو اشتغال بانخلق مانع عن الحق نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اشتغال خود حقوق خلق سے ہے۔

ترہیت اور ارشاد کے وقت بھی خدا تعالیٰ سے غفلت نہونی چاہئے

اور اس آیت میں سبجا طویل بطور حبلہ معترضہ کے مخلوق کے اس حق کی طرف اشارہ ہے اور مخلوق کا وہ حق یہ ہے نصیح عام ترہیت ارشاد لیکن اس حق خلق میں حق خالق کو نہ سمجھنا چاہئے چنانچہ یہاں بھی مخلوق کے حقوق کے بیان سے پہلے قہ الیل الخ میں حقوق اللہ بیان کئے گئے تھے۔ اور مخلوق کے حقوق کے بعد بھی واذکر اس سمر ہٹ فرمایا گیا ہے نوگو یا

یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس شخص میں ہمیں نہ بھول جانا اول آخر دونوں
جگہ یاد دلایا گیا ہے۔

مبتدی کو ذکر اور تلاوت کے وقت کیا تصور رکھنا چاہئے

اور دا ذکر سحر سحر میں اکثر مفسرین لفظ اسم کو زائد کہتے ہیں اور بعض زائد
نہیں قرار دیتے اور اس اختلاف سے یہاں ایک عجیب مسئلہ مستفاد ہو گیا
اور اختلاف امتی رحمت کا ظہور ہو گیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ اسم کا قول تو
موافق حالت منتہی کے ہے اور عدم زیادہ کا قول موافق حالت منتہی کے ہے
اور عدم زیادہ کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے کیونکہ مبتدی کو خود مسمیٰ اور
مذکور کا تصور کم جتنا ہے اس کے لئے یہی کافی ہے کہ اسم ہی کا تصور ہو جائے
بر خلاف منتہی کے اس کو ملاحظہ ذات بلا واسطہ سہل ہے اور حدیث ان تعبلا
اللہ کا ذلک تراہ میں مشہور توجیہ پر منتہی کا طریق اور اس کی حالت کا بیان ہے
اور عام کے لئے حضور کا ایک سہل اور مفید طریق خدا کے فضل سے سمجھ میں
آیا ہے وہ یہ کہ آدمی یہ خیال کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثلاً فرمائش
کی ہے اور میں اس فرمائش پر اس کو سنار ماہوں اس سے بہت آسانی سے
حضور میسر ہو جاتا ہے

رجوع بجانب سرخی (دستور العمل برائے سالک الخ) اور غیر اللہ سے قطع تعلق کر نیکے معنی اور تبصیر کے فوائد

اس کے بعد ارشاد ہے وقبّل علیہ تبیللا اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ
تبیل کو صرف دا ذکر سحر کے متعلق کیا جائے تو اس صورت میں تبیل سے اشارہ
دو گنا مراقبہ کی طرف یعنی ذکر کے ساتھ مراقبہ ہو اور ایک یہ کہ تبیل کو مستعمل

حکم کہا جائے مطلب یہ ہوگا کہ علاوہ احکام مذکورہ کے یہ بھی حکم ہے کہ سب سے قطع تعلق کرو بایں معنی کہ سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے تعلق عملی اور جہی سے مغلوب ہو جائے اور اثر اس مغلوبیت کا تعارض مقاصد کے وقت معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک وقت میں دو کام متضاد پیش آئے ایک کام تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ہے اور دوسرا غیر اللہ کے تعلق کا اور دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ تو ایسے وقت پر اللہ کے کام کو اختیار کرنا اور خلاف مرضی حق کو چھوڑ دینا پس یہی معنی ہے قطع تعلق کے نہ یہ کہ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھے ۔

تعلق حجاب ست ذی حاصلی چوپوند ما بگسلی واصلی

البتہ اختلاط میں افراط کرنا مضر ہے اسکے آگے فرماتے ہیں کہ
 رہا المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاقخذہ وکیلا مطلب یہ کہ اللہ پر توکل کرو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سلوک کیلئے توکل کی بھی ضرورت ہے اور یہ ان کا معمول ہونا چاہئے نکتہ اس توکل کی تعلیم میں یہ ہے کہ اعمال مذکورہ بالا کے اختیار کرنے کے بعد حالت میں تغیر تبدیل قبض و بسط شروع ہوگا اُس میں ضرورت توکل کی ہوگی اس لئے فرماتے ہیں کہ آخر وہ مشرق و مغرب کا رہے اس لئے اُس نے جو حالت تپہ دار کی ہے اُس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی اور ثابت ہے کہ اکثر قبض میں تصفیہ و تذکیہ خوب ہوتا ہے اس لئے تم کو تنگ دل نہ ہونا چاہئے اور خدا پر بھروسہ رکھنا چاہئے اس میں کچھ مصلحت رکھی ہوگی اور مشرق و مغرب کا ذکر قبض و بسط کی حالت کے کس قدر مناسب ہی مشرق و حالت بسط کے مناسب ہے کہ اُس میں ظہور ہوتا ہے واردات کا اور مغرب مناسب ہے حالت قبض کے پس مشرق و مغرب کا نمونہ باطن انسان میں بھی پایا گیا۔ ولذہم

ما قبل

آسمانہا ست در ولایت حلین کار فرمائے آسمان جہاں

در روح پست و بالا ہاست کوہ ہائے بلند و بالا ہاست
 اور جس طرح مغرب میں آفتاب مستور ہوتا ہے معدوم نہیں ہوتا اسی طرح
 قبض میں کیفیات سلب نہیں ہوتیں بلکہ مستور ہو جاتی ہیں اور پھر سلب میں
 گریبا طلوع ہو جاتی ہیں حاصل کل کا یہ ہوا کہ اہل سلوک کے لئے یہاں حین
 ضروری معمول بیان کئے گئے قیام کل یعنی تہجد تلاوت قرآن - تبلیغ دین - ذکر و
 تبتل - توکل اور چونکہ تعلق خلق کی دو قسم ہیں ایک موافقین کے ساتھ اُس کا بیان
 اشارۃً انک فی اللہ کما سجد طویل میں ہوا ہے جس کا حاصل تبلیغ دین اور
 ارشاد و تربیت ہے چونکہ موافقین سے تعلق محبت کا ہے اُس کے حقوق
 بوجہ اس کے کہ وہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کیوجہ سے خود بخود ادا
 ہو جاتے ہیں اس لئے اُس میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہونی البتہ
 مخالف کے معاملہ میں ممکن تھا کہ کچھ افراط و تفریط ہو جاتی اس لئے اُس کا
 بیان اہتمام سے فرماتے ہیں واصبر علی ما یقولون و اجزم ہجر اجمیلا مطلب یہ
 کہ مخالف کی ایذا پر صبر کیجئے اور ان سے علیحدہ رہتے اچھے طور پر کہیں ایسا
 نہ ہو کہ سختی سے اُن کی آتش عناد اور بھڑک اُٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں
 ہجر جمیل سے مراد قطع تعلق ہے اس طرح پر کہ قلب میں تنگی نہ ہو پھر جب صبر کی
 تعلیم دی گئی تو اُس کی تسہیل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسی اپنے
 انتقام لینے کی خبر سنا کر آپ کی تسلی بھی فرمائی جاتی ہے کہ وذمر لی والملک
 اولی النعمۃ و حلہم قلیلا - یعنی مخالفین کے معاملہ کو ہم پر چھوڑ دیجئے ہم اُن
 سے پورا بدلہ لے لیں گے یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اہل حق کے مخالفین سے
 پورا انتقام لیتے ہیں اس لئے بھی مناسب یہی ہے صبر اختیار کیا جائے کیونکہ جب
 اپنے سے بالادست بدلہ لینے والا موجود ہے تو کیوں فکر کی جائے خدا تعالیٰ
 کی اس سنت کے موافق مخالف کو آخرت و دنیا دونوں میں رسوائی ہو جاتی

بس تجربہ کر دیکم دریں دیر مکافات
با دروگشاں ہر کہ در افتاد بہ افتاد
سے بیچ توئے را خدا رسوا نہ کرد
تائے صاحب دلے نامد برد

اہل تصوف کے لباس خاص اختیار کرنے کی وجہ

اور یا ایھا المنزل میں دو لطیفے بھی معلوم ہوئے ایک یہ کہ جس طرح آپ
بوجہ غایت حرمین و الم اپنے اوپر چادر اوڑھے ہوئے تھے اُسی طرح بعض اہل
طریق کا معمول ہوتا ہے کہ چادر ایسے طور پر لپیٹ لیتے ہیں کہ نظر منتشر نہ ہو
اور جمیعت کے ساتھ ذکر میں لگا رہنے دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ المنزل میں
کے معنی عام میں کبیل اور ڈھنا بھی ہے تو یا ایھا المنزل میں اشارہ ہوگا
لقب یا ایھا الصوفی کی طرف کیونکہ لفظ صوفی میں گواختلاف ہے مگر
ظاہری یہی معلوم ہوتا ہے کہ مراد موٹا کپڑا کبیل وغیرہ مراد لیا جائے پس
صوفی اور منزل متقارب المعنی ہوئے۔ اور اہل تصوف نے یہ لباس اس
لئے اختیار کیا تھا کہ جلدی پھٹے نہیں جلدی میلانا نہ ہو اور بار بار دھونا نہ پڑے
اور بعض اہل ثنفت اس خاص وجہ سے بھی یہ شعار رکھتے تھے مستور ہونے
کی حالت میں بعض لوگ اُن کو ایذا پہنچا کر مبتلائے وبال ہو جاتے تھے
اس لئے اُنہوں نے ایک علامت مقرر کی جیسے آیت ذلک ادنیٰ ان
یعرفن فلا یوذین۔ اسکی نظیر ہے بس یہ حکمتیں تھیں اس لباس میں اور اب جو محض
ریا و تمعہ کی غرض سے پہنتے ہیں جو بالکل اس شعر کا مصداق ہے
نقد صوفی نہ ہمہ صافی بغیش باشد اے بباخرق کہ مستوجب التشنش باشد
اس لئے یہ اب قابل ترک ہو گیا ہے۔

معاصی خواہ کبار ہوں یا صغائر سب ہی سے پرہیز کرنا، ہر گنہگار
اصل حقیقت کے اعتبار سے ہر گناہ کبیرہ ہی ہر گنہگار اور مثال

برگناہ گو وہ صغیرہ ہو اپنی حقیقت کے اعتبار سے عظیم ہی ہے کیونکہ حقیقت
گناہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اور ظاہر ہے نافرمانی گو کسی قسم
کی ہو زیادہ ہی بُری ہے اور گناہوں کے درجات میں جو چھوٹائی بڑائی کا
تفاوت ہے وہ ایک امراضی ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور دوسرا
اس سے چھوٹا ورنہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سب گناہ بڑے ہی
ہیں۔ کسی کو ملکا نہ سمجھنا چاہئے اس چھوٹے بڑے ہونیکے ایسی مثال ہے
کہ جیسے آسمان و نیاعرش سے تو چھوٹا ہے مگر حقیقت کوئی چھوٹی چیز
نہیں دوسری مثال ناپاکی اور پلیدی کی ہے کہ پلیدی چاہے کھوڑی
ہو یا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی پلیدی ہے اور راز اس میں یہ ہے
کہ جتنی کسی کی عظمت اور احسان ہوتا ہے اتنی ہی اُس کی نافرمانی کرنا بُری
بات ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احسان کے برابر کسی
کی عظمت نہ کسی کا احسان تو اُس کی نافرمانی سب سے زیادہ بُری ہوگی پس وہ
اپنی اس حقیقت اور مقتضی کے اعتبار سے عظیم ہی ہوگی اور اُس کا مقتضا
یہ تھا کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جانا مگر پھر جو اُس پر جرات کرتے ہو
تو اس جرات کے چند اسباب ہیں بعضے گناہ کو تو صغیرہ سمجھ کر ارتکاب کر لیا
جاتا ہے۔ حالانکہ اسی راز کی وجہ سے فقہار نے لکھا ہے کہ استخفاف گناہ
کفر ہے گو چھوٹا ہی ہو گناہ کی مثال تو آگ کیسی ہے ایک چنگاری بھی مکان
جلا لے کے لے کالی ہے اور بڑا انگارہ بھی پس صغیرہ چنگاری ہے۔
اور بڑا انگارہ پس عمل کرنے کیلئے یہ پوچھنا کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ شیعہ
و الناسبتہ کہ اگر کبیرہ ہو گا تو بچیں گے اور اگر صغیرہ ہو تو خیر ہم ایسے شخص
سے اجازت لیتے ہیں کہ لاؤ تمہارے جھڑ میں جھوٹی سی چنگاری رکھ دیں
اگر اگوار ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیسے گوار ہے وہ چنگاری گو
چھوٹی ہو مگر بھلے بھلے انگارہ ہی ہو جائیگا اس طرح آدمی اول صغیرہ

کرتا ہے اور وہ چھوٹتا نہیں اس اصرار سے وہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور زیادہ مدت تک کرتے رہنے سے اُس کو ملکا ہی سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ اس جہت سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔

توبہ کے بھروسہ پر گناہ کرنا سخت غلطی ہی مع ایک مثال کے

بعض توبہ کے بھروسے گناہ کرتے ہیں اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے پھر توبہ بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذت نہیں چچی توبہ کرنا آسان ہے اور عادت والے گناہ سے توبہ بہت مشکل ہے علاوہ اس کے جب چھوٹے گناہوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا ہے تو طبیعت بیاک ہو جاتی ہے اور دل کھل جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ کبیرہ بھی ہونے لگتے ہیں جیسے صاف کپڑے کو بارش میں کیچڑ وغیرہ سے بچایا جاتا ہے اور جب بہت چھٹیٹیں پڑ جاتی ہیں تو پھر دامن کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کپڑا بالکل خراب ہو جاتا ہے ایسا ہی گناہ کا معاملہ ہے کہ جس گناہ کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے وہ پُرانا ہو جاتا ہے اور چھوٹتا نہیں مثلاً زمیں سندا روں کاشتکاروں وغیرہ میں یہ گناہ بنزلہ عادت ہو گئے غضب۔ ظلم۔ بیع باطل جیسے آم اور بیر کی بیع متعارف اور تیمیوں اور نابالغوں کے مال میں تصرف دیکھ لیجئے یہ گناہ کس طرح سب بے کھٹکے کرتے ہیں اور خیال میں بھی نہیں لاتے۔ البتہ شراب نہیں پیئیں گے تو یہ تفاوت اسی عادت کے ہونے نہ ہونے سے ہے پس ثابت ہو گیا کہ عادت ہو جانے سے اصرار و استخفاف بلکہ استحسان کی نوبت آ جاتی ہے اس لئے توبہ مشکل ہو جاتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو زبانی جیسے کسی نے کہا ہے۔

بجو در کف توبہ بر لبیل پر از ذوق گناہ معصیت اخذ ہے آید بر استغفار ما

چنانچہ ان امور متذکرہ بالا سے توبہ تو کیسی اور اُلٹے ان امور کے ترک کو خلاف ریاست اور ذلت سمجھتے ہیں اور گناہ سے دل بُرا نہیں ہوتا حالانکہ ایمان کی نشانی یہ ہے اذ اسرتک حنظل و ماعنک یشک۔ غرض توبہ ان وجوہ سے مشکل ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے بھر دے گناہ کرنا نہایت حماقت ہے مگر بعض نادان بھر بھی دھوکے میں ہیں اور توبہ کے توقع پر گناہوں پر دلیری کرتے ہیں اس شخص کی ایسی مثال ہے کہ اُسکے پاس مرہم ہوا اور اُسکے بھر دے وہ اپنی انگلیاں آگ میں جلا لیتا ہو کیا یہ شخص پورا الحق نہیں ہوگا۔ کیا کسی عاقل نے کبھی ایسا کیا ہے جب اس آگ پر دلیری نہیں کی جاسکتی تو دوزخ کی آگ تو اس آگ سے ستر حصہ زیادہ تیز ہے بلکہ مرہم تو بھر بھی من کل الوجوہ اختیاری ہے اور توبہ کو بظاہر اختیاری ہے مگر مرہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری نہیں کیونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے التوبہ فدم جس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے وهو تحرق الحنظل علی الخطأ وتآلم القلب علی الاثم۔ پس توبہ اس سوزش اور جلن کو کہتے ہیں یہ معلوم ہے کہ قالم مقولہٗ افعال سے ہے اور وہ اختیار سے خارج ہے

توبہ کے متعلق ایک شبہ اور اُس کا جواب

البتہ اس پر ایک طالب علمانہ شبہ ہوتا ہے کہ جب توبہ امر اختیاری نہیں اور حسب الارشاد لا یكلف الله نفسا الا وسعها کے غیر اختیاری کی تکلیف دی نہیں گئی تو پھر توبہ کا امر کیوں کیا گیا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اختیاری کی دو قسم ہیں ایک وہ جو خود اختیار میں ہوں سو توبہ بایں معنی اختیاری ہے کہ اُس کے اسباب اختیاری ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اُس کے عذاب کا مراقبہ سو اُس کے کرنے سے عادیۃ اللہ ہو نہیں جاتی ہے کہ ندامت اور تآلم قلب جو حقیقت میں توبہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا

توبہ کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین اذا
 فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب بهم۔
 مطلب یہ کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے
 عذاب کو یاد کرتے ہیں یہاں پر ذکر و اللہ میں مضاف محذوف ہے۔ یعنی
 ذکر و عذاب اللہ و عظمی اللہ اور واقعی اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہی چیز
 ہے کہ اُس کے یاد رکھنے سے نافرمانی نہیں ہو سکتی اور وہ ہے بھی قابل یاد
 رکھنے کے پس اُس کو دل سے بھلا کر اُس کی نافرمانی پر کمر باندھ لینا بڑی
 بے باکی کی بات ہے۔

توبہ میں تاخیر نہ کرنا چاہئے اور فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہئے
 اور اُس کا بیان کہ جس کو صحت اور ضروری سامان چرچ
 حاصل ہے اُس کو گویا دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئیں
 بعضے منتظر رہتے ہیں کہ فلاں کام کر کے توبہ اور تدارک کر لیں گے حالانکہ
 ممکن ہے کہ اُس کو موانع کے هجوم سے اتنی مہلت ہی نہ ملے اس لئے
 اُس وقت کے امکان اور فراغت کو غنیمت سمجھو اور جب یہ معلوم ہوا کہ
 خدا تعالیٰ کی عظمت اور اُس کے عذاب کا مراقبہ کرنے سے توبہ نصیب
 ہوتی ہے تو اب دوسری بات قابل غور ہے کہ اس مراقبہ کیلئے بھی
 فرصت اور فراغت کی ضرورت ہے بعض لوگ اس فراغت کی بھی
 قدر نہیں کرتے حالانکہ وہ بہت بڑی غنیمت چیز ہے حدیث شریف میں
 ہے اغتم خمساً قبل خمس اور ان میں سے ایک یہ ہے فراغت قبل
 شغل مغفول آدمیوں کی حالت میں غور کرنے سے فراغ کی قدر معلوم

معلوم ہوتی ہے وہ بیچارے ہر وقت بلا میں مبتلا ہیں اُن کو کوئی وقت
فرصت کا اور ایسے سوچ کا نہیں ملتا بس یہ حالت ہے کہ
جو میر و مبتلا میر و چو تیز و مبتلا خیر
فراغ کی قدر کے بائے میں خوب کہا گیا ہے
خوشا روزگارے کہ دارد کسی کہ بازار حرصش نباشد بے
بقدر ضرورت یسارے بود

اور اسی حدیث شریف میں دوسری چیز ہے صحتك قبل سقمك تیسری
شیأك قبل هزمك نیز حدیث شریف میں ہے کہ من اصابہ احناف
سریة معافاً فحسبہ وعندہ قوت بومہ فکانما حذرت له الدنیا مجدا
فخرہا۔ واقع میں یہی بات ہے کیونکہ اگر زیادہ بھی ہوا تب بھی اُس کے
کام تو ہر روز ایک ہی روز کا قوت آئیگا پس اُس میں یہ اور قلیل والا برابر
ہوا ہے

گر بریزی بحسرا در کو زہ چند گنج قسمت یک روزہ
چوں ترانالے و خرقالے بود ہر بن موسے تو سلطانی بود
حکایت۔ چنانچہ اسی زمانہ کے ایک متمول کی حکایت ہے کہ وہ ایک
روز اپنے خزانے کو دیکھنے گیا جو زیر زمین بڑے مکان میں تھا اور وہ مکان
گاہ گاہ کھلتا تھا اتفاق سے اُسکو وہاں دیر لگ گئی اور کسی کو خبر تھی نہیں
ملازموں نے دروازہ بند کر لیا اور وہ بہت بڑا مکان تھا اور دروازوں کا
سلسلہ بڑی دور تک تھا اور یہ اتنی دور تھا کہ وہاں سے آواز باہر نہیں آ
سکتی تھی الغرض وہ یہودی وہاں جواہرات کے ڈھیروں میں بھوکا پیاسا
مر گیا اُس وقت کوئی اُس سے پوچھتا تو اُس کے نزدیک ایک بسکٹ اور
پانی کے گلاس کے سامنے سارا خزانہ بیچ تھا ایسی ہی حکایت ہے کہ کسی
بھوکے کو ایک تھیلی ملی کھول کر دیکھا تو اشرفیاں میں پھینک کر زمین پر ری

اور افسوس کیا اور کہا کہ اگر یہ گہیوں کے دانے ہوتے تو کچھ کام آتے الغرض
فراغ اور صحت اور ضروری سامان خسیح یہ بہت قیمت چیزیں ہیں یہ ہر وقت
میسر نہیں آتیں اسلئے اس کو قیمت سمجھے اس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے
نڈے اور توبہ بہت جلدی کر لے۔

خدا تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے علم کا مقتضا یہ ہے کہ
اُس سے متاثر ہو کر زیادہ اطاعت کی جائے نہ یہ کہ اور
گستاخی اور نافرمانی کی جائے

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ناز پر توبہ نہیں کرتے
حالانکہ رحمت اور مغفرت کی چیزیں اس لئے دی گئی ہیں کہ تائب کو یاں
نہ ہو جیسا کہا گیا ہے

باز آ باز ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گسرویت پرستی باز آ
ایں درگہ مادر گہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
اور جرأت اور دلیری کے واسطے نہیں کہ اور دلیر ہو کر گناہ کرو ملک احسان
اور رحمت خداوندی کی اطلاع کا مقتضا یہ تھا کہ متاثر ہو کر اور بھی طاعت
اور فرمانبرداری کرتے نہ کہ اور جرأت اور گستاخی اور نافرمانی کی جائے چنانچہ
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ
محبت و اطاعت کرتا ہے نہ کہ مخالفت و سرکشی۔

گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں اور اسکی توضیح مثال سے
رہا یہ اشکال کہ واقعی اس کا مقتضی تو یہی تھا مگر ایک دوسرا مقتضی کہ لذت
ہے وہ غالب ہو گیا چنانچہ گناہ میں ظاہر ہے کہ کیا نرا اور لذت ہے

اُس کو چھوڑنا اس لئے مشکل ہے کہ سو اگر اور اک صحیح ہے تو یہ اعتکال بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ گناہ میں جو لذت ہے اُس کی مثال کھجلی جیسی ہے کہ خود اُس میں کوئی لذت نہیں محض مرض کی وجہ سے لذت معلوم ہوتی ہے پھر فوراً ہی سوزش پیدا ہوتی ہے سو یہ دراصل مرض ہے جیسا سانپ کے کٹے ہوئے گوگردا بھی میسٹھا معلوم ہونے لگتا ہے سو کسی عاقل کو ایسی لذت علاج سے نافع نہیں ہوتی

حقیقی لذت طاعت کے اندر ہے دنیا کے تمنعات تو

در حقیقت جان کیلئے غلاب ہیں

البتہ حقیقی لذت طاعت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی اعمال آخرت اور پرہیزگاری اور بطاعت کی لذت حکمی نہیں اس لئے گناہ اور نفسانی لذات اُن کو مرغوب معلوم ہوئے ہیں آخرت اور پرہیزگاری کی لذت حضرت ابراہیم ادہم سے پوچھے کہ کس طرح اُس کے پیچھے سلطنت کی لذت ترک کر دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس لذت کے پیچھے لباس شام نہ ترک کر کے غریبانہ کپڑوں پر کفایت کی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو سلطان سجستان نے ملک نیمروز دینا چاہا اُس کے جواب میں یہ شعر تحریر فرمائے

چو چتر سجری رخ بختم سیاہ باد در دل بود اگر ہوس ملک بجوم
زانکہ کہ یا فتم خیر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جو نمی خوم

بغیر غل نہ مانے نظر سے بہاہ روتے بہ از انکہ چتر شاہی ہمہ روز ماؤ ہوئے
پس از سی سال این معنی تحقق شد بخاندانی کہ یک دم با خدا بودن باز ملک سلیمانی

چونکہ لذت و تمنعات در حقیقت جان کے لئے عذاب ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ولا تعجبوا مما اموالہم

جہا فی الحيوة الدنیا الخ

اول تو ان سب چیزوں کا مرضی کے موافق حاصل ہونا غیر اختیاری اور
اگر حاصل بھی ہو گئیں تو ان سب مشغولی اور تعلق کی پریشانی اور بے آرامی یہ
دوسرا غائب حقیقت میں آرام تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں
ہے الامید ان شاء اللہ تطہر من القلوب یہ کلفتیں تو گناہ انفسی میں اور بعض کلفتیں
آفاقی بھی مرتب ہوتی ہیں چنانچہ ان نافرمانیوں کی بدولت طرح طرح کی بیماریاں
طاعون وغیرہ وبائی امراض آپس کی نا اہلیاں وغیرہ طور میں آتی ہیں
بیماری وغیرہ کے ظاہری اسباب کو کچھ امور طبعیہ بھی ہوں مگر
اصلی اسباب اس کے گناہ ہیں اور اس کا بیان کہ جو خدا تعالیٰ
کی اطاعت کرتا ہے اسکی سب طاعت کرتے ہیں

اور ان بیماریوں کے ظاہری اسباب کو کچھ امور طبعیہ ہوں مگر ذنوب
ان کے اسباب حقیقیہ اور اصلہ ہیں اور دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ
ممکن ہے کہ سزا تو ہو گناہ کی وجہ سے مگر طور اس سزا کا اسباب
طبعیہ کے ذریعہ سے ہوا ہو اور چونکہ لوگ ذنوب کو ان امراض کا سبب
نہیں قرار دیتے اس لئے صرف طبی علاج پر اکتفا کرتے ہیں اور اصلی علاج
کہ استغفار سے وہ نہیں کرتے وہ بھی کرنا چاہئے

حکمت یونانیاں	حکمت ایمانیاں
صحت میں جس بچہ پر طبیب	صحت میں جس بچہ پر از حبیب
صحت میں جس زخموری تن	صحت میں جس زخمورب بدن

اور ذنوب سے مصائب کا آنا انصوص سے ثابت ہے مَا أَصَابَكُمْ

من مصیبتہ فما کسبت ابد مکر۔

حکایت۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار تھے وہ شوخی کرنے لگا فرماتے
لگے ہم سے آج کوئی گناہ ہو گیا ہے اُس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی
کراتے ہیں۔

تو ہم گردن از حکم داور پیچ کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو پیچ
ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید ترسدا زوے جن انس و بہر دہ

حکایت۔ اُس کے مناسب جناب پیر و مرشد حاجی صاحب علیہ الرحمۃ
کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ پیران کلیہ سے واپس ہوتے ہوئے سہ ماہ
تشریف لائے لوگوں نے آپ کو ایک ایسے مکان میں اتر دیا کہ وہاں
ایک جن نے سخت آزار پہنچا رکھا تھا حتیٰ کہ وہ مکان بالکل معطل چھوڑ دیا
گیا تھا جب حضرت رات کو اُسٹھے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی آیا اور سٹھا
کیا اور مصافحہ کر کے بٹھ گیا حضرت نے تعجب سے پوچھا تم کون ہو۔
کہو نہ کہ مکان بند تھا اُس نے عرض کیا میں ایک جن ہوں اور میری
ہی وجہ سے یہ مکان خالی پڑا ہے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تم کو خدا
کا خوف نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو اُس نے عہد کیا کہ میں اب تکلیف
نہ دوں گا اُس کے بعد وہ جن اُس مکان سے چلا گیا اور وہ مکان آباد ہو گیا
تو یہ اثر جن پر حضرت کی طاعت ہی کا تھا۔

حکایت۔ ایک سیر کی روایت ہے کہ حضرت عمرو ابن العاص نے
جب مصر فتح کیا تو ایک بار دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کیا
آپ نے فرمایا کہ کہی پہلے ہی ایسا ہوا ہے اور لوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں
عرض کیا کہ یہاں یہ رسم ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو لوگ
ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے اُس میں ڈال دیتے ہیں دریائے نیل
پھر جوش مار کر جاری ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ایسا کبھی نہ ہوگا اور یہ

موافق شریع شریف ہوں مجھ سے وہی اقوال و افعال سرزد ہوں جو باعث
خوشنودی خدا تعالیٰ اور موافق مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و
آلہ و اصحابہ اجمعین ہوں جس دن آنحضرت نے اپنے قدم فیض لزوم
سے کو تبرک فرمایا اور مدرستہ القرآن (وہ کمرہ جس میں خادم
بچوں کی علمی خدمت کرتا ہے) کو تشریف شریف لیجا کر منور فرمایا
دالوں کے لئے عموماً اور احقر کے واسطے خصوصاً وہ دن نہایت مبارک
دن تھا حضور کا کمرہ کو ملاحظہ فرما کر یہ ارشاد فرمانا (حافظ صاحب نے بتایا
سادہ درویشانہ وضع اختیار کر رکھی ہے سبحان اللہ نعمت غیر مترقبہ تھی
اور ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے قلب کا کیا حال ہے اُسی شب کو
میں نے خواب میں کسی بزرگ صاحب غالباً حضرت مولانا الشاہ
محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فرماتے تھے کہ مبارک ہو مسٹھائی
کھلاؤ میں نے عرض کیا حضرت کس بات کی مبارکی دیجاری ہے کس
بات پر مسٹھائی مانگی جاتی ہے سنیں کہ ارشاد فرمایا کہ غزیری مولوی شرف علی
صاحب شیخ نے تم کو درویشی کا خطاب عطا فرمایا ہے کیا یہ تھوڑی بات
ہے بہر میں مسرت میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔

تحقیق - میں اس تمام خطا کے جواب میں یہ وہی الفاظ اعادة کرتا ہوں سب
حالات محمود ہیں خدا تعالیٰ ظاہراً و باطناً بکثرت عطا فرماوے کہیں کہیں درمیان
میں بھی کچھ بڑھادیا ہے وہ اُن الفاظ پر فرمید ہے اور اتنا آخر میں بڑھانا ہوں
کہ آخر خط میں جو رویا لکھا ہے الحمد للہ وہ رائی اور مرنی لہ دونوں کیلئے
بشارت ہے

حال - مدت سے دل میں اشتیاق ہے کہ حضور والا شان کے مبارک
قدموں پر سر رکھ کر رو کر اپنے حالات خستہ عرض کروں مگر یہ شوق پور نہیں
ہوتا نہیں معلوم اس میں کیا حکمت الہی ہے چنانچہ پہلے بھی چند مرتبہ حضور کی یاد

۳۴ حاضر ہو کر فیصل حاصل کر کے اسی مارچ گزشتہ میں حضور والا شان کی خدمت میں

حالات خستہ مفصل طور پر عرض کیا گیا تھا جس پر حضور انور نے حاضر خدمت
 ہونے کا حکم صادر فرمایا تھا مگر غلام کی بد قسمتی سے ایسے واقعات پیش آتے
 ہیں کہ حاضر خدمت ہونے سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ بھی دل میں خیال
 گذرتا ہے کہ بار بار مفصل حالت عرض کرنے میں حضور کو سماعت فرمانے
 میں باعث تکلیف نہ ہو۔ مگر کیا کیا جاوے غلام حضور کے سوا اپنا کوئی وسیلہ
 دینی و دنیاوی مشکلات کے حل ہونی کا نہیں دیکھتا اس واسطے نہایت عاجزاً
 طور سے مشکلات کا حال عرض کرتا ہے اُمید ہے کہ حضور والا شان برائے
 اللہ حل شانہ اس غلام کی عرض پر توجہ فرما کر دعا فرما دیں گے جو جو مشکلات
 پیش آمدہ ہیں اُن کی بابت ارشاد فرما دیں گے کترین تعمیل کریگا کمترین کے
 چند بار مفصل حالات عرض کرنے پر حضور والا شان نے ارشاد فرمایا تھا کہ
 تمہارا حاضر ہونا بہتر ہے، مگر غلام یہ سوچتا رہا کہ ایسا موقع فرصت مل جاوے کہ
 کچھ عرصہ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ بعد برآمدگی غلہ برمع فرصت
 کافی ملنے کی اُمید ہے جس پر حضور انور نے فرمایا کہ بیشک موقع فرصت میں
 آنا چاہئے اس لئے غلام نے مصمم ارادہ ماہ جون میں حاضر ہونیکا کیا ہوا
 تھا مگر اب اس موقع پر حاضر ہونے کے قاصر معلوم ہوتا ہے اب اس موقع
 پر یہ مصیبت درپیش آگئی ہے کہ ایک شخص ہمارے ہی گاؤں کا غلام و برادر
 دوست محمد خان خادم حضور کا مخالف تھا دوست محمد خان نے اُس کے برخلاف
 باطل سچا استغاثہ عدالت فوجداری میں دائر کیا جب اس کو سزا کا اندیشہ ہوا تو
 وہ فوج میں بھرتی ہو گیا اور اُس مقدمہ سے بچ گیا مگر اُس نے دل میں کینہ رکھا
 فوج سے رخصت لیکر گاؤں میں آیا اور ۵ اپریل کو کمترین پر حملہ آور ہوا جس پر
 اُس نے غلام کو ضربات خفیف پہنچائیں اور خود اپنا ہاتھ توڑ کر دعویٰ فوجداری
 قلع میں دائر کر دیا جس میں خاکسار و برادر کی دود و صدر و پے خاص ضمانت لے لی
 جس میں اب ۲۴ مئی تاریخ پیشی مقرر ہوئی ہیں اُمید نہیں کہ یہ مقدمہ جون

فیصلہ ہو جائے یا اگر ہووے تو شاید کس صورت میں ہو چنانچہ پہلے ہی اس مقدمہ کا حال حضور میں عرض کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ ذکر کیا یہ موقع آگیا کہ کترین کا جو ارادہ اس موقع پر بغور حاضر ہونے کا تھا وہ پورا ہونے کی امید نہیں پائی جاتی بدالت صرف دس یا بارہ یوم کی تاریخ دیتی ہے جو کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے اور کچھ عرصہ حضور میں حاضر رہنے کیلئے کافی نہیں۔ دل سخت پریشان ہے۔

(۲) کترین کو دینی و دنیاوی مشکلات و مصائب نے سخت گھیرا ہوا ہے کبھی ان مشکلات سے گھبرا کر یہ خیال گذرنا ہے کہ اس خراب زندگی سے تو موت ہی بھلی معلوم ہوتی مگر موت سے بھی خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا ہے کہ موت کے بعد عقیقی کی کیا کیا مصیبتیں پیش آویں۔

(۳) اس پر صادق راہنمائے حقیقی حکیم الامت غلام حضور کے رب خدائے سے نالائق اور گریہ ہوئے اخلاق اور بہت گنہگاروں سے گنہگار اور اپنے آپ کو بچا مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ مگر یہ عاصی حضور کے قدموں پر گر پڑا ہے مگر غلام کو اس بات پر ایمان رکھنا کہ اولیاء اللہ صاحبان کی نظر اکیر ہوتی ہے ان کی نظر عنایت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے گنہگار شخص بھی درست ہو کر نجات ابدی تک پہنچ سکتا ہے۔

(۴) دینی مشکلات یہ درپیش ہیں کہ ذات باری تعالیٰ میں بہت خدشے گذرتے ہیں۔ دل میں بہت خیالات گذرتے ہیں دل میں بہت کچھ جھگڑا ہو کر ذات الہی کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ پھر یہ خیالات گذرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ بعد چھ دن کے عرش پر قرار پکڑا اور ادھر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش مومن کا دل ہے اور یہ بھی حکم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس جگہ تم دو ہو تیسرا میں ہوں اور ایک کتاب میں خاکسار نے یہ حدیث دیکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا حضرت ابو ہریرہؓ نے کہ میں خواب میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم سیکھے ہیں ایک تمہارے پر ظاہر کرتا ہوں اور
اگر دوسرا علم ظاہر کروں تو میرا نذر خرد کٹ جاوے اس سے غلام کو یہ
خیال گزرے کہ جو علم ظاہر کیا گیا وہ تو مشرعت ہے اور اصل جو علم باطنی ہے
وہ فقرا راہل اللہ لوگوں کو ہے جو کہ عوام پر ظاہر نہیں کرتے اس قسم کے
اور بہتیرے وہمات گذرتے ہیں کیا عرض کروں حضور کی خدمت میں عرض سے
یہ بھی خیال گذرتا ہے کہ حضور کا قیمتی وقت زیادہ نہ لوں مگر یہ بھی خیال گذرتا
ہے کہ جاؤں کدھر اور اپنا حال کس سے جا کر سناؤں اور کس حکیم سے
ان روحانی بیماریوں سے نجات پاؤں۔

(۵) عالیجاہ کبھی کبھی ایسے وسوسات دلیں گذرتے ہیں کہ غلام دل ہی
دلیں اپنے آپ کو کافر سمجھ لیتا ہے اور کبھی یہ خیال گذرتا ہے کہ اگر کافر
نہیں ہے تو منافق ضرور ہے پھر کافروں اور منافقوں کا حشر یاد آتا ہے
تو دلیں یہ خیال گذرتا ہے کہ خود کشی کر کے مر جاؤں۔ عالیجاہ جو شخص ان
مصائب و حادثات میں گرفتار ہووے تو اس کی زندگی ایک مشکل امر ہے
بیشک غلام ظاہری نماز پڑھتا ہے لیکن دلیں یہ بھی خیال گذرتے ہیں کہ
اس نماز سے تم کو کچھ نائدہ نہیں ہوگا جب تک حاضری دل نہ ہووے۔

(۶) کبھی دل میں ایسی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ سب گھر بار چھوڑ کر جنگلات
کو نکل جاؤں شاید ان مصائب اور تفکرات سے چھوٹ جاؤں

گر چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی موجود ہیں دل میں یہ خیال گذرتا ہے
کہ شریعت کے حکم کے بموجب ان کی پرورش و تربیت وغیرہ میرا فرض
مجبی ہے شاید کہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ پکڑ لیوے۔

(۷) دنیاوی یہ حالت ہے کہ آمدنی قلیل و خرچ زیادہ جس سے بہت
قرض غلام کے ذمہ ہو گیا ہے لیکن اس معاملہ کا دین سے کچھ تعلق نہیں
مگر حیب قرض خواہ تقاضا کرتا ہے تو دین دنیا سب بھول جاتی ہے۔

اور ایک مصیبت کا سامنا پیش آ جاتا ہے۔

(۴) کمترین اس مصیبت سے نجات چاہل کرنے کی یہ تجویز سوچتا ہے کہ جو تھوڑی سی اراضی ملکیت اس غلام بامسکان اس احقر کے پاس جائداد ہے اس کو زمین یا بیج کر کے فربہ او اگر دوں اور جو روپیہ کچھ باقی رہے وہ اپنی بیوی بچوں کے حوالہ کر دوں اور خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ حضور کی خدمت میں اپنا سب حال ظاہری باطنی عرض ہے جس طرح ارشاد ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ بتوفیق اللہ تعالیٰ التعمیل کروں گا۔

تحقیق۔ دنیاوی مشکلات کی تدبیر تبلا نا تجربہ کاروں کا جو کہ واقعات کے پہلوؤں سے باخبر ہوں کام ہے باقی میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ نجات بخشے اور دینی مشکلات کی تدبیر تبلا نا البتہ ہم جیسوں کا کام ہے سو میں بارہا تبلا چکا ہوں کہ یہاں آنا چاہئے اب معلوم ہوا کہ آپ نہیں آ سکتے تو اسکا بدل تبلا تا ہوں وہ یہ ہے کہ

صبر کن حافظہ تلخ روز و شب عاقبت روزے بیان کا آرا
شرح اس صبر کی یہ ہے کہ جتنے کام اختیار میں ہیں کئے جائیں اور جو امر غیر اختیار میں ہیں اس میں ذرا جنبش نہ کریں نہ کچھ تجویز کریں بس خدا کے سپرد کر کے خاموش رہیں۔

(از طرف ایک ازا جازت یانستگان)

حال۔ الحمد للہ جملہ حالات قابل شکر ہیں سرین مو سے اللہ کا حامی اور حضور کا شاگرد ہوں سکون و جمعیت میں ترقی ہے آزادی کی کیفیت ہے کہ کسی خواب کی بھی پرواہ نہیں حضور کی بدولت خود ہی نوابی حاصل ہے ہر رگ و جوڑ بالکل آسودہ و مستغنی ہو گئے۔ مگر اس میں ایک شان کبر معلوم ہوتی ہے لغو ذبا لہ من ذلک۔

تحقیق۔ کبر اور چیز ہے اس کا سخاں یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی نظیر نہ کرنے

تو آپ کو غصہ آوے اور اس کے درپے ہو جاویں

حال - ایک نئی حالت یہ ہے کہ اختلاط کلم ہو یا زیادہ ٹھوڑا بہت سبب ہی گراں ہے مدام خلوت و ترک اختلاط کا تقاضا ہے مگر بغیر وقت اسد اور بہہ بھی جی چاہتا ہے کہ ممتاز نہ بنوں لہذا اس موقع میں تشویش رہی ہے۔

تحقیق - یہ تشویش بھی نافع ہے

حال - نیز اس قرب و جوار میں احقر کی ذات سے کسی کو نفع پہنچنے کی بھی امید نہیں نہ تو کوئی میرا ہو سکتا ہے نہ میں کسی کا تو ہر ایسی صورت میں کیا کیا جاوے میں کسی کو ہی اس کا اہل نہیں پاتا امید کہ تعلیم فرمائی جاوے مصلحتاً و مشورۃً عرض کیا گیا۔

تحقیق - کیوں نا امید کی جاوے کہ کسی کو نفع نہ ہوگا۔

حال - اختلاط سے ٹھوڑا بہت حجاب ہو ہی جاتا ہے اور کدورت آہی جاتی ہے۔

تحقیق - تو زیادہ یا از خود اختلاط کیوں کیا جاوے خود غربت اختیار کیجئے جب کوئی طالب ہو اس کو نفع پہنچائیے۔

حال - نیز احقر کی یہ خواہش ہے کہ مع اپنے ایک فرزند کے اس ماہ شعبان کے اخیر تک حاضر خدمت ہوؤں اور پورے ماہ رمضان ہر وہیں مقیم رہوں بعدہ لڑکے کو مدرسے سہارنپور داخل کر کے تب مکان واپس آؤں۔ ماشاء اللہ عزیز مذکور شوقین و ذہین ہے اور حضور پر دل جان سے فدا ہے اُسکی بھی یہی تمنا ہے کہ آنحضرت قبلہ کے قریب ہوں تاکہ گاہ گاہ قدمبوسی سے مشرف ہوتا رہوں اطلاعاتاً عرض کیا گیا تحقیق - کیا راجح ہے لے آئیے۔

حال - دو چار باتیں دریافت طلب ہیں امید کہ تکلیف فرما کر تعلیم فرماویں

اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما دیں۔

(۱) بفضلہ تعالیٰ و بدعاے حضور شرب و اکل اور جملہ حالات میں باسانی حضور حاصل ہے اسم کی طرف توجہ رہتی ہے مگر کسی کی راہ ہنوز نہ ملی سکا کیا طریقہ ہے امید کہ رہبری فرمائی جاوے۔
تحقیق۔ یہ حضور رسول الی المنسی ہے معلوم نہیں آپ کو کیا شبہ ہو گیا۔

حال (۲) اگر تصور قلب بقصد نہ کروں تو پھر تصور اسم ذات کس موقع پر کیا جائے۔

تحقیق۔ کسی موقع کی حاجت ہی کیا ہے۔

حال (۳) مشاہدہ کسے کہتے ہیں۔

تحقیق۔ التفات الی الصفات

حال۔ اور معائنہ کسے۔

تحقیق۔ التفات الی الذات۔

حال۔ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ گو بعد حضور ترقی کے ہر سے

طرق ہیں مگر منجملہ ان کے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یا نہیں کہ تصور

اسم ذات میں خوب ملک و بے تکلفی پیدا کرنا۔

تحقیق۔ یہ بعد حضور نہیں ہے عین حضور ہے۔

حال۔ بندہ اسم ذات مقدار مقررہ (۳ ہزار) بعد مغرب پورا کر لیا کرتا ہے

مگر مجھ سے اس بارہ میں دو کوتاہیاں واقع ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ میں خیال

جمع نہیں رہتا ذکر کیلئے بیٹھتا ہوں اور پھر مجھے یہ خبر ہی نہیں رہتی کہ کیا کر رہا

ہوں چہاں طرف گئے خیال گھرے رہتے ہیں کچھ دیر کے بعد چونکنا ہوں کہ

میں میں کن خیالات میں ہوں اور اپنے کو ذکر کی طرف متوجہ کرتا ہوں مگر پھر

دی پہلی سی کیفیت پیش آتی ہے اور اگر زور ڈال کر خیالات جمع کرنے میں

زیادہ کوشش کرتا ہوں تو دماغ پر زیادہ زور پڑتا ہے اور دماغ ہے کمزور
اس وجہ پریشان ہو جاتا ہوں اپنی اس نااہلیت پر افسوس ہوتا ہے کہ
جب یہ کیفیت ہے تو ذکر کا اثر کیا ہوگا حضرت اگر مناسب سمجھیں تو کوئی
ایسی شے تجویز فرمادیں جو کہ یکسوئی کیلئے مفید ہو
تحقیق بہت زور مت ڈالو سرسری توجہ کافی ہے یکسوئی کی ہی تدبیر ہے
کہ بلا یکسوئی کام کرتے رہو انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے یکسوئی بھی
ہو جائیگی۔

حال - دوسرے مجھ سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر میری طبیعت خراب ہوتی
ہے تو مجھ سے بیٹھ کر کام نہیں ہوتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں جان بھری
نہیں رہی اگر کوئی فکر کی بات پیش آجاتی ہے تب بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔
زیادہ فکر ہے کہ امراض تو مجھ میں سخت ہیں اور میں خود کمزور ہوں تو ایسی
حالت میں شفا کیسے ہوگی
تحقیق طبی علاج کر دینا کم مہمتی بوجہ ضعف بدنی کے ہے اور پھر مجھ کو اطلاع
کرد

حال - پیشتر یہ حال تھا کہ اگر حیانا صبح کو آنکھ نہ کھلتی تھی تو نہایت صدمہ رہتا
تھا اور دن بھر اس کا فلق رہتا کبھی اپنے جسم کو مارتا تھا مگر اب اگر حیانا
آنکھ نہیں کھلتی ہے تو ایک صدمہ تو ہوتا ہے مگر معاً یہ خیال آ جاتا ہے کہ باری
تعالیٰ کے مشاہدہ کی واسطے پیدا کئے گئے ہیں مشاہدہ کرنا جائے اسی رنج و
فلق میں نہ رہنا چاہئے اور حضور والاکو دعا سے معاف ضروری نصیب ہو
جاتی ہے اور دوازدہ تسبیح صبح کو پوری کر لیتا ہوں اور اگر آنکھ کھل جاتی
ہے تو باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ باری تعالیٰ آپ کا فضل ہے
وہ بہ بندہ ناچیز و ناپید کیا کہ تری طاعت کی واسطے اٹھ سکے اس حالت
میں فوراً اپنی نیستی و عجز اور باری عزوجل کے فضل و احسان پر خیال ہوتا ہے۔

تحقیق۔ حالت رقیہ ہے مبارک ہو مگر کوتاہی سے استغفار بھی ضرور کیا جاوے کہ وہ مشاہدہ میں داخل ہے۔

حال۔ پہلے حضرت نے ذکر اسم ذات کو فرمایا تھا اُس پر کار بندہ ہوں خیالات دنیوی کا ہجوم ہوتا ہے مگر اسی حالت میں کرتا ہوں کوئی اثر نہیں دیکھا تحقیق۔ اگر وہ اثر مقصود ہے تب تو اُس کے مقصود ہونے کی دلیل درکار ہے اور اگر غیر مقصود ہے تو اُس کے عدم سے غم ہی کیا اس جواب کی حقیقت تربیت السالک کے دیکھنے سے واضح ہوگی۔

حال۔ حالت بدستور ہے اب بندہ خدمت عالی میں ۲۵۔ شعبان تک حاضر رہے گا اور جو حکم حضور ہو اُس پر عمل کروں۔

تحقیق۔ اسم ذات کس قدر معمول ہے۔

حال۔ ایک دوست کے پاس الامداد آیا کرتا ہے اُس نے آکر مجھے یہ فہرست جس میں بندہ کا نام بھی داخل تھا دکھلایا تو واللہ مجھے بہت شرم آئی اور اپنی ناستعدادی پرندامت پیدا ہوئی اور یہ بھی خیال آیا کہ یہ فہرست میرے بھائی..... وغیرہ بھی دیکھیں گے تو زیادہ شرم آنے لگی آیا یہ کیا شرم وغیرہ کا ہونا کیسا ہے۔

تحقیق۔ کمال ہے کیونکہ تو اصنع کمالات سے ہے۔

حال۔ کالج میں کام کرتے کرتے اکثر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہی وقت وظائف وغیرہ میں صرف کروں تو ایمان سنور جائے۔ موت کے بعد دنیا کس کام آئیگی بالخصوص جب کوئی کام دینی کر رہا ہوتا ہوں اور اُس وقت کالج کا کام یاد آ جاوے تو بڑی بد مزگی سے دین کا کام چھوڑ کر کالج کے کام میں لگ جاتا ہوں اُس وقت یہ خیال زیادہ تنگ کرتا ہے کیا کیا کروں کیا مناسب ہے کہ کالج کے کام کی پرواہ نہ کر کے اپنے حقیقی کام میں لگ رہا کروں۔

تحقیق سب جائز کاموں کا وقت منضبط کیجئے

حال - اگر کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو یا خود کوئی ذاتی دنیوی تکلیف ہو تو روزانہ بہت جلد آجائے مگر شغل دینی و طیفہ و نماز وغیرہ میں کبھی رقت پیدا نہیں ہوتی گو میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں مقصود نہیں صرف وجہ طلب ہے کہ دنیاوی امورات میں رقت اس قدر جلد اور دینی میں نام و نشان بھی نہیں۔

تحقیق - وہاں غم کا روزانہ و راسے بہان غم ہی کیا۔

حال - ایک امر یہ دریافت طلب ہے کہ رستہ چلنے میں کسی وقت ذکر کرنا رہتا ہوں تو دہم ہوتا ہے کہ قرآن شریف پڑھو اور کبھی قرآن شریف پڑھنا رہتا ہوں تو ذکر کا کبھی اس پر عمل بھی کر لیا جاتا ہے آیا اس کا کچھ خیال کیا جاوے یا نہیں۔

تحقیق - بالکل نہیں جس کی پیاس ہو بہت شربت ہیں۔

حال - کبھی اشتہائی میں اثنائے ذکر ہی میں اشعار پڑھنے کو جی چاہتا ہے لیکن اس کو وسوسہ شیطانی سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔

تحقیق - قلیل کا مضائقہ نہیں لیکن کثرت نہ ہو۔

حال - احقر اچکل دس ہزار مرتبہ استغفار روزمرہ پڑھ لیتا ہے اگرچہ حالت بالکل یہ ہے کہ

سجہ برکف نوبہ بر لب دل پر زوق گناہ معصیت را خندہ می آید پرتغفار ما اور جو بس ہزار مرتبہ اسم ذات ایک پارہ قرآن شریف بعد نماز تہجد و دوازدہ تسبیح پڑھ لیتا ہے لیکن کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے

برزبان تسبیح بدور دل گاؤغز ابن جنس تسبیح کے دارداثر

حضرت ذکر کرنے کے درمیان عظمت الہی اکثر پیش نظر رہتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی طاعت سے بھی شرمندہ ہوتا ہوں اور جب گناہ بھی ہو

حالت قہیہ سخت غیرت آتی ہے اپنی طاعت ہی میں ہزاروں کوتاہیاں میں خود
دیکھتا ہوں یہ شعر میری حالت کا ترجمہ ہے کہ
میری طاعت کے اتنے معصیت بھی عار کرتی ہے

میری توبہ سے توبہ توبہ استغفار کرتی ہے
لیکن چونکہ یہ ذکر ہی مایہ تسلی ہے اگر اچھا نہ تو تو برا ہی سہی شاید ذکر کرتے کرتے
اچھا بھی نصیب ہو جائے بغیر ذکر کے بھی چین نہیں آتا ہے

چھڑ خوباں سے چلی جائے اسد گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی
پیشہ ذکر تکلف سے ہوتا تھا اور اتنا الحمد للہ بغیر ذکر کے چین نہیں بظاہر بالکل
غفلت نہیں ہوتی اگرچہ حقیقت میں غافل ہوں ذکر کے برکات جو مجھ کو مشاہد
ہیں کیا اور کہاں تک عرض کر سکتا ہوں واللہ مجھ کو بالکل مست حاکر دیا ہے
میری حالت یہ کہ سخت عسرت مجھ پر غالب ہے کثرت سے فاقے پر فاقے
پیش آتے ہیں حال ہی میں ایک بچہ کا انتقال بعارضہ بخار ہو گیا ہے اور
بھی بہت سی دقتیں پیش آتی رہتی ہیں لیکن باوجودیکہ ظاہری اثران تکالیف
کا معامد ہونا ہے یعنی فاقہ میں کمزوری بھی ہوتی ہے اور رنج کی بات سے
رنج بھی ہوتا ہے لیکن ہر قسم سے اُس پروردگار عالم کی اس پر ایسا عیش مجھ کو
میسر ہے کہ واللہ عمر بھر میں کبھی نصیب نہیں ہوا خیر یا نہ پوہ کنا یا اور خرچ کیا کبھی
بھی ایسا عیش اور بے فکری اور اطمینان نصیب نہیں ہوا جیسا کہ اب عسرت میں
حاصل ہے حضرت حقیقت یہ ہے کہ واللہ ذکر اللہ عجیب چیز ہے۔ اثر ضرور ہوتا
ہے اور ضرور ہوتا ہے ممکن نہیں آگ لگے اور دھواں نہ ہو وجہ میسر ذکر
میں سب کمزوریوں کوتاہیوں موجود ہیں اُس کی یہ کیفیت ہے تو جن حضرات کو
عقل درجہ ذکر کا حاصل ہے اُن کی خدا جانے کیا حالت ہوتی ہوگی اور مستی کا
اعالم ہوتا ہوگا ہے

صاف گریا شدند انہم چوں کند

جہو خالک نیز چوں مجنوں کند

مختصر ہے کہ پریشانی مجھ کو الحمد للہ کسی واقعے سے بھی نہیں ہوتی بلکہ بے زرہ گنج
بصد جنت قانون باشی کا مضمون ہے۔ پس اطمینان ہے کہ ہر چہ آن خسر و کند
شیریں بود ہر چہ از دوست میرسد بکوست تمام دنیا کے تفکرات سے آزاد ہوں
اور اکثر یہ شعور و زبان رہتا ہے ۵

کار ساز ما بساز کارما فکر ما در کار ما آزار ما
اور یہ سب حضور کی بدولت میرا ہوا اور نہ میں اگر تنہا ہزار برس بھی ذکر کرتا
تو یہ ہرگز نہ میرا ہوتا ۵

بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستش ورق
فکر اور تلاوت اور نماز میں اکثر وقت رہتی ہے حضرت دل میں ایک آگ سی
ہر وقت لگی رہتی ہے اور قلب میں سوز اور درد نہایت اچھا اچھا معلوم ہوتا
ہے۔ حضرت کی تصانیف کثرت سے مطالعہ میں رکھتا ہوں مذاق العارفین
جلد چہارم جو احیاء العلوم کا ترجمہ ہے وہ بھی آج کل میرے مطالعہ میں ہے
اور ایک وعظ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ مثل تقریر کے پڑھ کر حضور کا جامع مسجد میں
سُنا ہوں اور ایک وعظ یا کبھی نصف وعظ حضور کا روزانہ ایک مولوی
صاحب کو پڑھ کر سُنا ہوں جس سے مجھ کو بے انتہا نفع ہوتا ہے اور سُنانے
والے بھی بہت نفع ہونا بیان کرتے ہیں لیکن یہ قدرتی رحمت جو فاقے اور
غسرت کی صورت میں مجھ پر میرے آقا نے نازل فرمائی ہے حضرت واللہ
اس سے مجھ کو روحانی بے انتہا نفع ہوا ہے قلب میں ایک نور معلوم ہوتا ہے
جس سے عجب کیفیت ہوتی ہے اور تواضع اور انکسار کی عجیب حالت پیدا
ہو گئی ہے جو عرض نہیں کر سکتا۔ ذاتی کیفیت تحریر میں کیوں کر لاؤں عرض
حضرت کی دعا و توجہ سے مجھ پر میرے آقا کا بے انتہا کرم و فضل ہے اور
میں الحمد للہ ہزاروں روحانی نعمتوں اور جسمانی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔
حضرت سے ایسا معلوم دیتا ہے کہ دل میں کہ دل میں کوئی تسلی دینے والا موجود

ہم جو مصائب میں بھی ہوئیں غم و غم دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دلیس
ایک پریشانی سی ایک خیال سے اکثر پیدا ہو جاتی ہے فکریہ و نرات رہتا ہے
کے ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہو گا یا نہیں مرض کی شدت دنیا سے جانا جائیگی
کی تکلیف شیطان کے ہکا نے کا خیال کچھ بچینی ایسی پیدا کر رہا ہے کہ پریشانی
نک نوت پہنچ جاتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ خیال کرنا شروع کر دیتا ہوں
کہ پروردگار عالم محض اپنے فضل و کرم سے جب مجھ پر اپنے احسانات اور عنایات
اور رحمت کے انبار کے انبار نازل فرما رہے ہیں تو ایسی بیکسی اور مجبوری اور
شد ضرورت کے وقت تو اور بھی زیادہ یقیناً انشاء اللہ دو فرمائیں گے اور
انشاء اللہ ضرور بالضرور اللہ نے چاہا تو ایمان ہی پر خاتمہ نصیب ہو گا اور وہ
رحمت کو سوچتا رہتا ہوں بس یہ پریشانی زائل ہو جاتی ہے اطلاع گذارش
ہے حضرت کی توجہ اور دعا کامیں سخت محتاج ہوں۔
تحقیق جتنی خوشی ان حالات سے آپ کو ہے مجھ کو بھی اُس سے زیادہ کم نہیں
مبارک ہو خدا تعالیٰ زیادہ ترقی اور استقامت نصیب فرمائے بڑی نعمت
سے الحمد للہ۔

حال۔ اپنی کیفیت کہتے ہوئے شرم آتی ہے مگر بلا اطلاع چارہ نہیں ہے
جس روز تھانہ بھون سے حضور کے ہم کاب کا نڈھلا جا رہا تھا۔ یہ کیفیت تھی
جس قدر بھی زیادہ ممکن ہو اللہ کا ذکر کروں چنانچہ بتوفیق الہی اللہ کا ذکر ہی
کرتا رہا۔ کاندھلہ پنچر ذکر بالکل جاتا رہا۔ دہلی میں تو اللہ کی پناہ ہے حالت
ہی بگڑ گئی گو حالت بنی ہی کیا تھی کہ بگڑتی اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ
ایک رغبت جو ذکر سے ہو گئی تھی اور دل یہ چاہا کرنا تھا کہ رات اور دن ذکر اللہ
کرتے رہو اب بالکل نہیں ہے اور اللہ پاک سے جو ایک محبت معلوم ہوتی
تھی وہ بالکل جاتی رہی قطعاً ذرہ برابر بھی معلوم نہیں ہوتی مجھے ارتداد کا خوف

ہے بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتد ہو گیا ہوں اسی طرح اسلام سے بھی کوئی شغف نہیں معلوم ہوتا حضور دعا فرماویں کہ اسلام پر قائم رہوں اور راہ حق کے خلاف نہ چلوں اللہم ثبت قلبی علی دینک اللہم ثبت قلبی علی طاعتک ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا وھب لنا من لدنک رحمة اذک انت الوھاب حالت بہت ہی خراب ہے جس کا بیان مشکل ہے نہایت بے غبتی سے نماز وغیرہ ہوتی ہے ذکر و نفل پڑھنے کو طبیعت بالکل نہیں چاہتی رحم کرے میرے حال پر حضور دعا فرماویں ہلاکت کے قریب ہو گیا ہوں -
اللہم احیی مسلماً وامنی مسلماً ولاحشر فی فیئ مرۃ المسلمین

تحقیق - یہ خیالی پریشانی ہے اس کا سبب عدم انضباط اوقات ہے - جو مبتدی کو بہت مضر ہے اور اس عدم انضباط کا سبب سفر ہے اسی واسطے اہل طریق نے مبتدی کے لئے سفر کو مضر کہا ہے آپ تکلف انضباط اوقات کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ یہ شکایت بہت جلد رفع ہو جاوے گی -

حال - آجکل بندہ شیطان کی عجب کشمکش میں مبتلا ہے اور پریشانی میں ہے شیطان یہ خیالات لاتا ہے کہ فلاں کامیاب ہوا اور تو نہ ہوا اس کو بندہ تجھ سے نو اس وجہ سے خیال نہیں کرتا ہے کہ اُس شخص کی نعمت کے مسلوب ہونیکا دوسرے بھی دلیں نہیں آتا ہے بلکہ تخاص خیال کئے ہوئے ہی جو کہ شرک فی الطریق ہے اس وجہ سے کہ نفس شہرت کو پسند کرتا ہے ثانیاً یہ کہ عملاً پر ثمرات کا دنیا میں مرتب ہونا ضروری نہیں - ثالثاً مقصود کی طرف سے غیر مقصود کی طرف شیطان لانا چاہتا ہے - رابعاً شیطان بندہ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا ہے کہ ثمرات مرتب ہوں بندہ اس خیال کو نفس کا کیسے سمجھے ہوئے ہے اور لا حول پڑھتا ہے اور دل کو سمجھاتا ہے کہ اگر بغرض محال دنیا ہی میں ثمرات مرتب ہوں تو تیرا کونسا ایسا عمل ہے کہ جس پر اس کا

رتب ضروری ہو ہر شخص بلحاظ اپنے کمال کے کسی فعل یا عمل کو پسند کرتا ہے
 جیکہ بنی نوع انسان میں یہ طریقہ مروج ہے تو وہ احکم الحاکمین کے تمام
 صفات میں اکمل ہے اس طریقہ کو کیوں نہ پسند کر لگیا اس اصول کو مد نظر رکھ کر
 تو ہی دیکھ لے کہ تیرا کونسا ایسا عمل ہے تیرے عمل پر تو اگر عتاب ہی نہ ہو تو
 اُس کی رحمت ہے تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ کہ تو کس جگہ سے
 ایسا کہتا ہے اور یہ اشعار پڑھتا ہوں ۵

سودا قمار عشق میں شیریں ہو کو بہن بازی اگرچہ پانہ سکا سر تو کھوسکا
 کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہو غضبان لے روسیہ تجھ سے تو یہ بھی نہوسکا
 اور کہی اس طرف خیال جاتا ہے بقول شہیدی کے ۵

اُس کے لطاف تو ہیں عام شہیدیؒ تجھے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا
 جب کہی اس حالت سے آفاقہ ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ لاجل
 و لا قوت کس خرافات میں ہے اس سے اگر نصف دیر ہی محبوب حقیقی کی
 مشاہدہ کرتا تو کیا اچھا ہوتا باری تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے اور بہر شیطا
 بہکا دیتا ہے اور بندہ کی واقعی حالت یہ ہے کہ اول سفتہ میں گرمی کے موسم
 میں ایک مرتبہ ناغہ ضروری ہو جاتا ہے اگرچہ دن میں اس کا تدارک کر لیتا ہوں
 دوسرے اگر آنکھ کھلی بھی تو نیند کا ایسا غماہ ہوتا ہے کہ نفل تو کھڑے ہو کر
 لے باقی ذکر میں خبر نہیں رہتی کہ کیا پڑھا اور کس حالت میں اسوجہ سے اختیار
 کیا ہے کہ ساڑھے تین بجے اٹھتا ہوں چار تک نوافل سے فارغ ہو جاتا
 ہوں اور بعد صبح صادق ہی میں نماز سے پہلے تسبیح پوری کر لیتا ہوں حالانکہ جی
 یوں چاہتا ہے کہ نوافل میں قرارت طویل کروں مگر مجبور ہوں کہ ایک دن
 ایسا کروں دوسرے دن بالکل ہی آنکھ نہ کھلے اس وجہ سے کہ بوجہ کار و دنیا دن
 میں شکل سے ایک گھنٹہ کسی سونے کو ملتا ہے ثانیاً آمد و رفت کی تکان بھی
 ہوتی ہے البتہ یہ فائدہ ضرور ہے کہ حضور والا کی صحبت اقدس ایک ڈیڑھ

گھٹے میسر ہو جاتی ہے اور بندہ اپنی رائے ناقص میں حضور والا کی ایک ساعت کی صحبت کو اپنی عبارت تو کس شمار میں ہے بلکہ کسی کامل کی دن بھر کی عبادت سے بہتر سمجھتا ہے اپنی حالت کو بعینہ اس کے مصداق پاتا ہوں کہ
 عظم رکھتا ہوں سو بے سؤ عمل میں جو خراب
 دل جاں رکھتا ہوں میں وہ بھی بے نشان و نول
 ایسا شخص اگر اپنے آپ کو کسی ثمرہ کے مستحق سمجھے تو اس سے زیادہ حجت کیا ہوگی دل کو ہر چند سمجھتا ہوں مگر شیطان بے سخت پریشانی میں ڈال رکھا ہے
 حضور والا باری تعالیٰ سے دعا فرماویں کہ باری تعالیٰ بندہ ناچیز کو شیطان ملعون کے شر سے محفوظ رکھیں لہذا اس بات کو تو دل چاہتا ہے کہ
 اس کے مصداق حالت ہو جائے کہ

دست از طلب بندارم تا کامیابی برآید
 یا تن رسد بجاناں یا جاں رسد برآید
 کشتائے ترجمہ را بعد از وفات و شجر
 کو آتش دروغم دو و از کفن برآید
 باری تعالیٰ بندہ کو استقامت عطا فرماویں خواہ مرے وقت بھی معلوم ہو جاوے کہ تو بالکل ناکام رہا مگر اس کی محبت دل میں پر جاوے حضور والا
 بندہ کی حالت ملاحظہ فرما کر اگر مرض تشخیص فرماویں تو اس کا علاج فرماویں
 تحقیق یہ مرض نہیں عین مرضی ہے اور یہ سب آثار و علامات ہیں طلب کے حق تعالیٰ مبارک کرے کام میں لگا رہنا چاہئے خواہ ستم ستم سی انتشار
 تعالیٰ یہ بھی خالی نہ جاوے گا جس کامیابی کے متعلق آپ کو خیالی کشمکش ہوتی ہے اس کی حقیقت طالبان کامیابی کی خدمت سے ایک گونہ مناسبت ہی
 باقی حقیقی کامیابی وہ دوسری چیز ہے اس کے لیے پیر ہونی کی ضرورت نہیں
 اس کی حقیقت رسوخ تعلق مع اللہ ہے سو مجد اللہ آثار سے وہ آپ کو معلوم ہوتی ہے

حالی حسب ارشاد حضور دن میں نوہر اراسم ذات اور رات میں بارہ تسبیح اور وقت
 میں درود شریف و مطالعہ کتب کیا کرنا ہوں اور ایک بات قابل دریافت

تیلہ کو رب الارباب اور شاہنشاہ یاد فرمائے پس ان تین بزرگیوں سے اسے
ذکر تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کامل و تمام فرمائی۔

ظاہر و زکریا دون باطنی مشاہدہ اور فکر کے نہیں ہوتا ہر وقت بندہ سے جو طاعت
و عبادت و ذکر اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے وہ بدون اس کے نہیں ہوتی کہ بندہ
کے اس عالم میں آنے سے پہلے اُس کی روح کو حق تعالیٰ نے اپنی وحدانیت
و حقائق کا مشاہدہ نہ کرایا ہو بلکہ جو بندہ طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہے اُس کی
روح پہلے سے باطنی مشاہدہ و کچلکی ہے اُسی کا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے گو اس
بندہ کو اس کی خبر نہ ہو اور وجہ اس خبر نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس عالم میں جب روح
اس جسم کی مقید ہوئی تو اس جسم کے عوارض کا اُس پر غلبہ ہوتا ہے اور اُس
عالم کے واقعات سے بیخبر ہو جاتی ہے۔ اور جس کو حق تعالیٰ چاہتے ہیں اُس کو
اس کا علم بھی عطا فرما دیتے اور موانع کو اٹھا دیتے ہیں۔

آٹھواں باب فکر کے بیان میں

قلب کا سیر کرنا اغیار یعنی مخلوقات کے وسیع میدانوں میں فکر ہے فساغیار
سے مراد خالق کے سوا جو مخلوقات ہے آسمان سے زمین تک جو مخلوقات کی
انواع ہیں ان کو میدانوں سے تشبیہ دی ہے فکر کی حقیقت قلب کا ان میدانوں
میں گھومنا ہے اور ان میدانوں میں گھومنے سے یہ مراد ہے کہ مخلوقات الہیہ میں
حق تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں اور عجیب و غریب تصرفات کا جو ہر وقت ہر
بے ہے میں مشاہدہ کرے کہ کوئی جیتا ہے کوئی مرنے والا ہے کوئی غنی ہے
اور اس عالم کے ان عجائبات سے عبرت حاصل کرے اور نیز حق تعالیٰ کی صفات کمال و
جلال و جلال کا مطالعہ کرے یہ فکر اُس کو خالق تک پہنچا دے گا اور اس کا یقین
کامل ہو گا کہ میرا خالق بڑا علیم و حکیم اور جلال و عظمت والا ہے ایسے ہی فکر کا ہم
کو حکم ہے اور خالق کی ذات میں شکر سے ہم کو منع کیا گیا ہے اس لئے کہ ہمارے

فکر کی دواں رسائی نہیں اُس میں خوف دائرہ دین سے نکل جائے اور مردود ہونے کا ہے۔ لغو و بالہ منہ۔ خالق کے متعلق بس اُس قدر ایمان رکھے جس قدر بتا دیا گیا ہے۔

دو بریں ناں بارگاہ است غیر از بس پے نبردہ اندک است
اور طاعات و معاصی میں فکر کرے کہ فلاں طاعت کا یہ ثواب ہے اور فلاں معصیت پر یہ عذاب ہے اور نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرے کہ مجھ پر کس قدر نعمتیں اُس منعم حقیقی کی ہیں اور دنیا و مافیہا کے فاقہ ہونے میں شکر کرے یہ سب فکر کی قسمیں مقصود و محمود و مامور ہیں۔

فکر قلب کا چلغ ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہیگی و فکر جس کی حقیقت اور بیان کی گئی ہے قلب کیلئے بمنزلہ چراغ کے ہے اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کو ٹھہری کے ہے کہ بدون قلم و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے اسی طرح بدون فکر کے کسی شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور جب فکر کرے گا تو اُس سے حقائق آشید قلب پر منکشف ہوں گی اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا کھلی آنکھوں سے معلوم ہوگا اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اُس کا قہار و جبار منعم حقیقی ہونیکا مشاہد ہوگا اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب اور نفس کے جیلے بہانے اور دنیا کا جائے غرور ہونا مفصل معلوم ہوگا اور اگر فکر جانا رہا تو قلب مثل اندھیری کو ٹھہری کے رہ جاوے گا کہ کسی شے کی اُس کو تمیز نہ رہے گی۔

فکر دو طرح ہے ایک فکر تو تصدیق اور ایمان کی اور دوسری فکر مشاہدہ اور عیاں کی۔ پہلی تو اہل اعتبار یعنی سالکوں کے لئے ہے اور دوسری اہل مشاہدہ و معائنہ یعنی مجذوبوں کے لئے و فانیانا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے مستم پر میں سالک مجذوب سالک وہ ہے جو آثار و احوال سے استدلال کر کے مومن تک پہنچے یعنی مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں اول اُس کا قلب سیر

کرتا ہے اور اُس سے اُس کو اسماء الہیہ و اوصاف الہیہ تک راہ ملتی ہے مثلاً مخلوقات کو دیکھا کہ گناہ کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں اور سزا نہیں ملتی تو اسکی جزییات میں سر کرنے سے اُس کے قلب کو مشاہدہ ہوا کہ وہ حلیم ہے اور حلم اُس کی صفت ہے اور مثلاً اشیاء کے حسن و جمال اور موزونیت و صفت کو دیکھ کر اُس کے حکیم ہونے کا مشاہدہ ہوا پھر اسماء و صفات میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قلب کو ذات پاک تک پہنچ جاتی ہے تو یہ شخص آثار سے استدلال کر کے آثار پر پہنچے یعنی اول اُس کے قلب کو ذات پاک کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے پھر اُس سے واپس کیا جاتا ہے اور صفات و اسماء کے اندر سیر کرتا ہے اور پھر اُس سے مخلوقات و مصنوعات کی سیر میں آتا ہے پس سالک تو نیچے سے اوپر کو لیجا یا جاتا ہے اور مجذوب اوپر سے نیچے کو اتارا جاتا ہے مگر یہ حال اُن کا ہے جن کے حال کی تکمیل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوئی ہے ورنہ بعض جنس ہی کی حالت میں رہتے ہیں اور بعض سالک ایمان میں رہ جاتے ہیں۔

اسکے بعد سمجھو کہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر جس کی حقیقت مخلوقات کے میدانوں میں گھومنا ہے دو قسم پر ہے اول منکر تصدیق اور ایمان کی یعنی وہ منکر جس کا منشا تصدیق اور ایمان ہے اور محض اللہ و رسول کو سچا جاننے اور مومن ہونے سے پیدا ہوا ہے مشاہدہ و معائنہ سے پیدا نہیں ہوا بلکہ سالکوں کا ہے کہ مخلوقات و مصنوعات آئینہ میں منکر و استدلال کر کے خالق تک پہنچتے ہیں اور اس منکر کا منشا ایمان ہے دوسرا منکر مشاہدہ اور معائنہ کا یعنی اُس کا منشا مشاہدہ و معائنہ ذات پاک کا ہو صرف ایمان و تصدیق اس کا سبب نہیں ہے کہ وہ خالق تعالیٰ شانہ کے مشاہدہ و معائنہ سے فکر کرتے کرتے مخلوقات و مصنوعات تک پہنچتے ہیں سالک کے علم کا حاصل یہ ہو گا کہ یہ شے مصنوع اور مخلوق ہے تو ضروری ہے کہ اس کا خالق و صانع بھی ہے تو اس کی نظر قلب اول مخلوق پر ہوئی اس کے بعد خالق و صانع کا مشاہدہ ہوا اور مجذوب کے علم کا خلاصہ یہ ہو گا کہ خالق و صانع و رحمن و رحیم وجود ہے لہذا مخلوق و مصنوع و مرجوم بھی ہے تو اُس کی نظر قلب اول خالق پر ہوئی ہے اور اُس سے

سوال یعنی خالق تک پہنچا اور مجذوب وہ ہے کہ جو معرفت سے استدلال کرے

استدلال کر کے مخلوق تک پہنچتا ہے اسی واسطے سالک ہوش و حواس الایہوتہ اور مجذوب سے اکثر حرکات خلاف عقل ہوتی ہیں لیکن سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب علوم قلبی ذوقی و وجدانی و وہی ہیں علم ظاہری اور کسب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

نواں باب اور اس کی فضیلت کے بیان

جو عمل تارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ تھوڑا نہیں اور جو عمل دنیا کے حرص خدا تعالیٰ سے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں و جب تک انسان کے اندر حب دنیا اور جاہ کا غلبہ رہتا ہے اُس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا اغراض دنیویہ اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ اور زور دکھاتی ہیں اور قبولیت اعمال کی درگاہ الہی میں اُس وقت ہے کہ جب عمل ان آفتوں سے خالص ہو ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اُس میں بھی نفس کوئی غرض دنیوی شامل کر دیتا ہے اور جس بندہ پر فضل ہو جاوے اور نفس اس کا حب دنیا و حب جاہ کے غلبہ سے پاک ہو جاوے اُس کا جو عمل ہے خواہ دین کا ہو یا دنیا کا وہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے اور منشا اُس کا للیت ہوتی ہے اس لئے کہ دنیا تو دل سے نکل ہی جاتی ہے پس تارک الدنیا جو عمل کرے اگرچہ وہ مقدار میں کم معلوم ہو وہ تھوڑا نہیں ہے اس لئے کہ گو مقدار میں کم ہو مگر چونکہ اُس عمل کے اندر مغز اور روح موجود ہے اس لئے اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور بہت ہے اور دنیا کا حرص اور جس کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اگرچہ ظاہر میں بڑے بڑے اعمال نیک کرے لیکن چونکہ منشا ان اعمال کا ابھی تک صحیح نہیں ہوا اور قلب کے اندر دُک موجود ہے اس لئے وہ بہت نہیں ہیں۔ اس لئے کہ آفات مثل ربا و تصنع و اغراض نفسانی و شیطانی سے ہرگز خالی نہیں گو یہ شخص خالی سمجھے پس قابلِ اہتمام اور نیک قلب سے ماسوی اللہ کو کاہل اور قلب کا تصفیہ و تزکیہ ہوا تاکہ اس کے بعد جو عمل بھی ہو یا مغز اور روح لیا ہوا

اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان آفات کی وجہ سے عمل نیک کو ترک نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ نہ کرنے سے تو بہر حال کرنا بہتر ہے اور نیز یہی نیک عمل کشاں کشاں اخلاص تک بھی پہنچا دے گا۔

خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہئیں غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جائیں گی ف انسان کے غم اور رنج کا سبب اکثر دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے مثلاً مال جانا یا کپڑے جاتے رہے یا باغ جل گیا وغیرہ اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اُس کو چاہئے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دے پھر غمگین کرنے والی کوئی چیز بھی نہ رہے گی اس لئے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا جب وہ چیز اسی نہ رہی تو غم کیسا اور جس قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہونگی اسی قدر غموم اور افکار بھی قلب پر طاری ہونگے اور قلب کو چین نہ ملے گی چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہے بس مائل وہ ہے کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر اکتفا کرے اور زوائد کو حذف کرے اور داریں کی راحت حاصل کرے۔

اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار دلایت دنیاوی اختیار نہ کرے یہ ارشاد شیخ کا پہلے ارشاد کی بطور مثال کے ہے خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت اور دلایت ناپائیدار ہے اس کو اختیار نہ کرو اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونیکے غم سے تم کو نجات رہے گی اور اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول و برخاست کئے گئے تو اُس کا تم کو غم ہوگا اور اگر فرض کرو کہ معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آویچی اُس وقت لامحالہ یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اسکے چھوڑنے کی حسرت ہوگی تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی کا غم نہ ہو تو اس دلایت و حکومت ہی کو اختیار نہ کرو۔

اگر تجھ کو دلایت و حکومت دنیاوی کی ابتدا اُس کی طرف رغبت دلائی ہے تو اس کی انتہا و معزولی یا موت کے ساتھ اُس سے بے رغبت کرتی ہے اگر

اگر اس کا ظاہر تجھ کو اس کی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھ کو اس سے روکتا ہے
 وقت دنیوی حکومت و شوکت اور جاہ و جلال کی ابتداء تو بڑی رونق دار اور دلکش ہے
 کہ جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم ہو جاتا ہے اور خود
 اس کا نفس بھی خوشی کے مائے پھولا نہیں سماتا اور یہ اس کی ابتدائی حالت
 ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بلاتی ہے لیکن اس کی انتہائی حالت یہ ہے
 کہ یا تو اس شخص کی حیات ہی میں برخاستگی اور معزولی ہوئی ہے یا موت سے
 وہ چھوٹ جاتی ہے اور اکثر حکومت میں حدود شرعیہ کی رعایت نہیں رہتی ظلم
 اور جور اور تعدی اس کا گویا لازماً ہے تو معزول ہونے کے وقت اس کے چھوٹنے
 کا غم ہوتا ہے اور موت کے وقت چھوٹنے کی حسرت علیحدہ اور جور و ظلم کی وجہ
 سے ندامت اور غم و حزن کا انبار اور حقوق العباد کا بار جدا ہوتا ہے تو اس کی
 انتہا اس سے بے رغبت کرتی ہے اسی طرح اس دنیوی حکومت کا ظاہر
 حال کہ عزت ہے اور حکام اور بادشاہ وقت کی نظروں میں اعزاز اور مال ملنے
 کی وجہ سے حسب الخواہ کھانا پینا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن اس کا باطن
 کہ درحقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کرنے والی اور سرافراز
 آخرت کا باعث ہے تبھلو اس سے روکنے والا ہے پس عاقل وہ ہے جو
 عاقبت اندیش ہو اور کسی شے کے ظاہر حال اور ابتدائی حالت سے دھوکہ
 نہ کھائے اور اس کی نظر انجام اور حقیقت پر ہو

در پس ہر گریہ آخر خند است مرد آخر میں مبارک بندہ است

خدا تعالیٰ نے دنیا کو اعتبار کا محل اور کدورتوں کا معدن اس لئے بنایا کہ تجھ کو اس
 سے بے رغبت کرے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبرت اور کدورت و
 پریشانیوں کا معدن بنایا ہے کہ مائدن ایسے ایسے واقعات عبرت انگ ہوئے رہتے
 ہیں کہ عاقل ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے اور ایسی بلایں و مصائب آتی رہتی
 ہیں کہ جن سے بڑی نصیحت مل سکتی ہے کوئی شخص اپنے مقاصد و مطالب

حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں لیکن امراض اُسکو نہیں چھوڑتے چاہتا ہے کہ مال ملے لیکن بجائے اُس کے تنگدستی اور افلاس ہوتا ہے چاہتا ہے کہ اولاد ملے لیکن اُسی شے غم میں عمر گزر جاتی ہے یا اولاد ہوتی ہے اور سامنے رخصت ہو جاتی ہے اور دنیا نشوونما و کمورتوں سے پر ہے لیکن اس میں حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ان حوادث و مصائب و عبرتوں سے آدمی اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا بنانے میں ہی حکمت ہے تاکہ اپنے بندوں کو اس مردار سے علیحدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہیں کرے گا تو اس لئے دنیا کے مصائب کی چاشنی کا ایسا ذائقہ چکھایا جو تجھ پر دنیا کی مفارقت سہل کر دے و جس شخص کے اندر دنیا اور دنیا کی لذتوں کی محبت نہیں رکھی گئی اور عقل اُن کی سلیم ہے اُس کے لئے تو نری نصیحت اور قرآن و حدیث و وعظ کافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ اُن کے قلوب میں لذت دنیاوی اور خباثت محبت جہمی ہوئی ہے اور عقل اُن کی کم ہے تو ایسوں کو نری نصیحت کافی نہیں تو انکو دنیا کے مصائب اور غم و رنج کے ایسے مزے چکھائے ہیں کہ اُن کا دل اس مردار افسردہ اور پژمردہ ہو جاتا ہے اور اُس کو چھوڑ دینا ان کو سہل ہو جاتا ہے اور بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ باوجود ان مصائب کے بھی اُن کو عبرت نہیں ہوتی لیکن بہترے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ مصائب اٹھا کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے ہیں اور بہ نسبت سابق ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

طے حقیقی جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے، یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت کو نظر بصیرت سے یہاں تک لپیٹ کر رکھ دے کہ آخرت تجھ کو کچھ سے قریب تر نظر آنے لگے فطرت صرف یا کرامت کی اقسام میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر مسافت کو ایک لمحہ میں قطع کر لیتے ہیں شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ طے ارض کوئی

سے مقصود نہیں ہے اس لئے کہ اُس کا مدار ولایت مقبولہ پر نہیں ہے
 یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو طے ارض کا تصرف حاصل ہو وہ
 مقبول ہی ہو ممکن ہے اور عجب نہیں کہ واقع بھی ہو کہ کوئی شخص ریاست
 کر کے ایسا تصرف حاصل کرے اور تبع شریعت نہ ہو اور یا بطور استدراج
 اور مکر کے کسی کے اندر ایسا وصف عنایت ہو جاوے اور اگر کسی مقبول
 کے اندر بھی ہو تب بھی کوئی مقصود نہیں ہے حقیقی طے یعنی سچے رستے کا
 قطع کرنا تو یہ ہے کہ تم اپنے قلب کے سامنے سے اس دنیا کی مسافت کو
 قطع کرو اور بالکل لپیٹ دو یعنی دنیا اور دنیا کی لذتیں اور بجا خواہشیں قلب
 کے اندر تو کیا قلب کے سامنے بھی نہ رہیں ایسی حالت ہو جاوے جیسے کسی
 راستہ کو طے کر لیا ہو اور وہ نظروں کے سامنے نہیں رہتا اور اتنا اس
 راستہ کو طے کرو اور دنیا کو دل کے سامنے سے علیحدہ کرو کہ آخرت
 پیش نظر ہو جاوے اور اتنی قریب ہو جاوے کہ تم کو اپنے وجود سے بھی زیادہ
 قریب دکھائی دینے لگے اور اپنے وجود سے زیادہ قریب قلب کو اس لئے
 نظر آوے گی کہ اس سالک کا وجود بھی جب ماسوائے داخل ہے تو قلب اُس
 کو بھی طے کرے گا اب اپنے وجود سے بڑھ کر آخرت زیادہ قریب قلب کے
 ہو جاوے گی اور یہ دنیا کی مسافت اُس وقت طے ہوتی ہے جب اللہ
 تعالیٰ بندہ کے قلب میں نور یقین القار فرماویں کہ اس کی روشنی سے قل جاء
 الحق و زہق الباطل کا مضمون ہو جاوے اُس وقت دنیا نظر قلب کے بالکل
 معدوم ہو جاوے گی و ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء و ما ذلک علی اللہ
 بعزیز رزقناہا اللہ تعالیٰ آمین

اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جانا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف
 کوچ کرنے کی یہ نسبت قریب تر دیکھتا اور دنیا کے محاسن پر فنا کے گہن کو ظاہر
 دیکھ لیتا اُس شخص جو کچھ اللہ و رسول نے تجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس کا

حاصل یہ ہے کہ دنیا فانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے اور آخرت باقی اور حق اور سچا گنہگار ہے اگر تجھ کو اس کا یقین کامل ہو جانا اور اس یقین کا نور تیرے دل پر چمک جائے کہ اُس کے ذریعے سے تو اللہ و رسول کے وعدوں اور فرمائی ہوئی باتوں کو سوچ سے زیادہ روشن پاتا تو آخرت تیرے دل کے بالکل سامنے ہوتی اور اس قدر قریب ہوتی کہ اُس کی طرف کوچ کر کے جانے سے بھی زیادہ قریب ہوتی اُس لئے کہ کوچ کو کے جانا کسی شے کی طرف جب ہوتا ہے جبکہ وہ شے کچھ مسافت پر ہو اور جب اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کوئی شے ہو تو اس کی طرف کوچ کرنا اور جانے کا تہیہ کرنے کی ضرورت نہیں اور دنیا کی ظاہری خوبیاں اور بناؤ و سنگار جو تجھ کو سوچ کی طرح چمکتی و مکتی دکھائی دیتی ہیں ان پر خدا کا گہنہ اور دھبہ لگا ہوا کھلی آنکھوں دیکھ لیتا۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ نور یقین وہ چیز ہے کہ جب کسی بندہ کے دلیں ڈال دیا جائے تو اس کو حقائق اشعار واضح ہو جاتی ہیں اور یہ ہر کوئی جانتا تو ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور اللہ و رسول نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے اور اُس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے لیکن نور یقین جب حاصل ہوتا ہے تو اُس وقت یہ سب باتیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا جائے اور اُس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اُس کی تمام تر سعی آخرت کے لئے ہوتی ہے اور اُس کے نفس کی عیبا خواہشیں سرد ہو جاتی ہیں اور وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ رہنا فنا اللہ تعالیٰ آمین۔

موجودات دنیا کی زیب و زمیت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے اور اُس کا باطن عبرت انگیز ہے پس نفس تو اُس کے ظاہری فریب کی طرف دیکھتا ہے اور قلب اُس کی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے ف دنیا کی تمام چیزوں کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے کہ نفس دھوکے میں آکر

اُن چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور باطن اور حقیقت ان چیزوں کی عبرتناک ہے اور یہ مضمون دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہوتا ہے دیکھو وہ کھانا کہ جس کو سردوں پر رکھ کر لاتے ہیں اور دسترخوان پر چنا جاتا ہے کیسا اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن جب کھا لیتے ہیں تو اُس کی حقیقت ایسی متغلب ہو جاتی ہے کہ اُس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا اعلیٰ نہ اس شے کو دیکھو کہ ظاہر اُس کا چکنا چیرا مزین ہے اور انجام اور حقیقت اُس کی کچھ بھی نہیں ہے پس نفس تو اس کی ظاہری چمک دکھا دیکھ کر اُس پر فریفتہ اور شیدا ہوتا ہے اور اس قدر فریفتگی اُس پر بڑھتی ہے کہ دین اور شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اور قلب سلیم اُس کی حقیقت کو فنا ہونا ہے اور باطنی عبرت کو دیکھتا ہے تو اگر توفیق الہی شامل حال ہے اور عقل سلیم اس بندہ کو عطا ہوئی ہے تو نفس کو اس ظاہری چمک دکھا سے روکتا ہے اور اُس کا فنا ہونا اور لاشے ہونا پیش نظر ہو جاتا ہے اور اُس پر اندھوں بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتا بلکہ قدر ضرورت پر اکٹھا کر کے الگ ہو جاتا ہے اور دائمی اور باقی رہنے والی دولت کے درپے ہوتا ہے

اگر تو آدمی عزت کا خواہاں ہے تو فانی عزت کو اختیار نہ کرے دنیا کی عزت کی حقیقت مال اور جاہ ہے اور یہ دونوں چیزیں یا تو زندگی ہی میں آدمی جدا ہو جاتی ہیں اور یا آدمی ان سے جدا ہو جاتا ہے غرض یہ عزت فنا ہونے والی ہے تو اگر تو نے ان چیزوں سے عزت حاصل کی یعنی دنیا کا مال اور مرتبہ اختیار کیا اور اپنے مولیٰ سے غافل رہا تو اس تیری عزت کو بقاء نہیں اس لئے کہ جس شے سے عزت حاصل کی ہے وہ خود فانی ہے اور سچی اور باقی رہنے والی عزت یہ ہے کہ انسان کے قلب کو اسباب انمولی سے تعلق نہواور قلب باقی رہنے والی ذات پاک کے تعلق کے ساتھ غنی ہو اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی دی جائے تو قلب اُس سے بھی بے نیاز ہو اس لئے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت احکام الحاکمین کے تعلق کے

سامنے پیشہ کی بھی برابر نہیں دیکھو اگر بادشاہ وقت کے ساتھ کسی کو تعلق دوستی کا ہو تو اُس کی نظر دس میں اُس تعلق کے سامنے مال و دولت کی کچھ بھی قدر نہیں رہتی پس یہ عزت اگر کسی کو درکار ہو تو عزت فانیہ کو چھوڑ دے اور یہ سچی عزت زندگی میں سب اُس کے ساتھ ہے اور مرینکے بعد تو اُس کا ظہور تمام وہ کامل ہو ہی گا

دسواں باب فقر وفاقہ کے بیان میں

فاقون کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے ف عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں اور مسرت انسان کو اُس کی طبیعت کے موافق شے ملنے سے ہوتی ہے پس عوم کی عید تو اُس دن ہے جس وزان کو اُن کے حسبِ لخواہ کھانا اور کپڑا اور دنیوی مال و عزت و آبرو ملے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اُن کی عید اپنے نفس کے مرے اور آرزوئیں نہ ملنے سے ہوتی ہے اس لیے کہ اُن کی مسرت اور خوشی کا مدار اس پر ہے کہ قلبِ افیاء اور ماسوسۃ اللہ کی کدورت سے صاف اور پاک رہے اور نفس کو جب اُس کی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اُن کے صفار وقت میں کدورت آجاتی ہے اور جب خواہش اُس کی پوری نہیں ہوتی تو اُن کے قلوب حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اُسی حالت میں اُن کو حلاوت اور چین ہوتا ہے فاقہ بھی نفس کے خلاف ہے اس فاقہ مریدوں اور اللہ والوں کی عید ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ حال اُن لوگوں کا ہے جن کے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا تو ہو گیا ہے لیکن ابھی دس کو رسوخ اور نچنگی نہیں ہوئی اور نفس کے اندر اسکی خواہش کا روگ کسی قدر زبور ہے اور بعد رسوخ اور نفس کے مطمئن ہونیکے یہ حال ہوتا ہے کہ جس حالت میں مولیٰ نے وہی عید سے اسلئے ایسے حضرات کو غنی اور فقر ہر حالت اور ہر منت بلکہ ہر آن میں عید ہے۔

اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار و معارف کی زیادتی حاصل ہوتی ہے

۱۳۳۲ اور چار تعلق انکی ذات باقی کے ہر آہم پیدائشی ہے

جس قدر نماز روزہ میں و ذریعہ کی کچھ کو حاصل نہیں آتی وقت انوار و معارف
اور اسرار الہیہ کے قلب پر وار دہونے کا مدار نفس کے خلاف خواہش ہونے
پر ہے تو نماز روزہ اگر اس حالت میں ہو کہ نفس کو اس کی خواہشیں سب
میل جلی میں مثلاً کھانا مزہ مارا اور لباس فاخرہ اور صحت بدن کی حاصل بہت تو
اس نماز روزہ میں اس قدر اسرار و انوار ای قلب پر وار د ہوں گے جس
قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حوادث پیش آجائے ہوں گے سر
فاقے مواہب الہی کے بچو۔ نے ہر وقت فاقے حق تعالیٰ کی عطاؤں کے
بہرہ بھجھو نوں کے ہیں کہ اللہ والوں کو حیب فاقے ملتے ہیں تو عطاؤں کے انبار
سے ان بچھو نوں کو بھر دیتے ہیں یعنی فاقوں میں اللہ والوں پر قلبی فتوحات اور
معارف و اسرار و انوار بکثرت وار د ہوتے ہیں۔ پس وہ حضرات اس سے گھبرا
نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔

اگر مواہب الہی کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کو اپنے لئے راستہ
کرے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے صدقے فقرار کے ہی دانستے ہیں فنا فقر و فاقہ
سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت ہے اور اس کے راستہ کرنے کا مطلب
یہ ہے کہ نفس کے اندر اپنے مولا کی طرف محتاجگی اور افتقار کی صفت پیدا ہو جاوے
اور ماسوا سے اسکو کسی درجہ کا استغناء و بے نیازی حاصل نہ ہو یعنی اس کے قلب
کو غنی مال و دولت و اولاد کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ ہی صفت داد و دہش بلکہ اسکی
ذات سے جو تعلق اس کے قلب کو ہے اس کے سبب سے اس کی غنی ہوا اور
حق تعالیٰ کی طرف سے بے پائے محتاجگی اور فقر کی صفت سے ہونے ہو اب ارشاد
شیخ ج کا سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی داد و دہش کی بارش
مجھ پر ہوں یعنی فیوض الہیہ کے دروازہ کھل جاوے تو سراپا احتیاج بن جاوے اور محتاجگی
کو اپنے نفس کے اندر خوب ثابت کر لے پھر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیا
بتا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

یعنی صدقے ففراہی کے لئے ہیں۔ توحق تعالیٰ کی طرف سے فیوض کے صدقے
تجھ کو اسی حالت میں مل سکتے ہیں جبکہ تو فقرا اور احتیاج کی صفت لئے ہوئے
ہو اور اسی کے در کا بہک منگاسا مل بن جا اور تیرا بال بال ہر وقت اور ہر
اُسی کے در پر ہاتھ پھیلائے ہے اور خواہ دنیا کی دولت تیرے پاس کسی قدر
ہو لیکن تیرا فقر اُس سے دور نہ ہو اور تیری احتیاج کی صفت اُس سے نہ ہو
بلکہ تو ہر وقت اُس کے آگے آگے کا گنا بنا رہے۔

تیرا فاقہ اور حاجتمندی ذاتی ہے اور اسباب حاجتمندی کے تجھ نازل
ہو اُس حاجتمندی کو جو تجھ پر پوشیدہ ہو گئی تجھے یاد دلانے والے ہیں تو نیز
حاجتمندی کو عوارض زائل نہیں کر سکتے ورنہ اسے انسان تو اپنے وجود میں
اور بعد وجود کے باقی اور قائم رہنے میں اپنے خالق و رب تعالیٰ شانہ کا محتاج
ہے اور ہر آن میں تو اُس کی امداد اور رحمہ کا حاجتمند ہے اس فاقہ یعنی فقر اور
حاجتمندی تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا کہ ایسا آن کیلئے تجھ سے جدا اور متفک
نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں اگر تجھ کو جو نعمت و صحت اور تندرستی کی اور صفت اختیار
و قدرت ظاہری کی اور مال و دولت ملا تو اُس میں تجھ کو ایک استغناء اپنے مولیٰ
سے ہو گیا اور اُس اپنی صفت اصلی افتخار اور احتیاج کو بھول گیا اور وہ صفت ان
نعمتوں سے تیری حماقت کی وجہ سے تجھ چھپ گئی یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ
تجھ کو وہ صفت احتیاج کی پہ یاد دلانے ہیں اس طور سے کہ تجھ حاجتمندی
اور حق تعالیٰ کی طرف التجا اور مقرر ہونے کے اسباب مسلط کر دیے کہ کبھی
تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور کھانا پانی تجھ کو نہیں ملتا یا دیر سے ملتا ہے مرہین
ہوتا ہے اور مرض میں امتداد ہو جاتا ہے جاڑے میں کپڑے کا محتاج ہوتا ہے
گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے پانی کی تجھ کو ضرورت پڑتی ہے مصائب
میں دعا اُن کے رفع ہونے اور زائل ہونے کی کرتا ہے یہ سب اسباب
تجھ کو تیرے امر اصلی کو یاد دلانے ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں

صاحب جاوید کا ذکر ہے کہ اسی سے ہے

کئے شخص تو اپنی اصلیت کو کیوں بھول گیا اپنی اصلی صفت احتیاج کے ساتھ
موصوف ہو جائیگا جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو یہ اپنی صفت اصلی
ہر وقت پیش نظر رہتی ہے ان پر جو مصائب و حوادث آتے ہیں وہ یاد دلانے
کیلئے نہیں بلکہ ان کے درجات بڑھانے کے لئے ہیں پس جب احتیاج اور
حق تعالیٰ کے درگی گہ اگر می تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا تو جو چیزیں تیرے نزدیک
استغنا اور بے نیازی کے اسباب ہیں جیسے صحت و ثروت و مال و جاہ و تائید
جن کو تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سبب سے میں مستغنی ہوں اور تیرے قلب
کے اندر ایک بے پردائی آرہی ہے اور اپنے مولا کی طرف ہر وقت تکرانی
اور حاجتمندی تجھ کو نہیں ہے یہ سب امور غارضی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر
ہیں کہ یہ اسباب استغنا کے تجھ سے چھین لیں چنانچہ بعض وقت جاتے رہتے
ہیں تو وہ امر اصلی پر ہی ظاہر ہوتا ہے اور اصلی اور ذاتی بات کو غارضی امور
نہیں کر سکتے تو ان نعمتوں سے وہ تیرا اصلی امر سرگز ازل نہیں ہو سکتا پس عقل
سے کام لے اور اپنی اصلیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ کہ تیرے لئے خیر اسی میں
ہے

تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہ ہے جس میں تو اپنی حاجتمندی کا
مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت و خواری کی طرف لوٹے اسے طالب تیری عمر میں
سبک اپھا وقت اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفت
احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلت و خواری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب کے
پوشیدہ ہو گئی ہے اس کی طرف رجوع کرے اور ذلت و خواری انسان کا
اصلی امر اس لئے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفت
قدرت کے نیچے داخل ہے جس طرف چاہیں مہکا ہوں جو چاہیں کام لیں
اور اصلی اور حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات داند قہار قادر کے لئے ہے پس
اگر بندہ کے نفس میں یہ بات ہے کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہے تو وہ سرکش

ہے اور سرگشتی پر سزا کا مستحق ہونا ظاہر ہے پس اس کے لئے بہتر وقت وہ ہے جس میں یہ اپنی حاجتمندی اور زلت و خواری کو دیکھنے اور دیکھنے کا مطالب اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کا علم ہو یہ تو ہر شخص کو ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اور اثر ہوتا ہے ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود رہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بد نما اور برا وقت وہ ہے کہ جس میں اپنے استغنا اور اپنی صفت کمال اور اپنی عزت و ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو۔

مخلوق سے لینے کی طرف باغی نہ پھیلا مگر جب اُن میں بھی اپنے مولیٰ حقیقی کو ہی دینے والا مشاہدہ کرے اور جب تو ایسا ہو جاوے تو مخلوق سے لینے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو تو اسے ظالم اور اسے اللہ واسطے مخلوق جو تجھ کو روپیہ پیسہ اور کپڑا دے تو اُس کو دو شرطوں سے قبول کر اذل تو یہ کہ تیرا حال اور ذوق قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور مخلوق وہ ہے محض میں اور نہ اعلم اس بات کے لئے کافی نہیں اس لئے کہ وہ تو ہر مسلمان بلکہ کافر تک کو ہے کہ دینے والا اُسی کو جانتے ہیں بلکہ تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ کسی درجہ میں بھی تو مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے اور دل کی نظر مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو دینے والا کھلی آنکھوں معطی حقیقی کو جانتے اور جب تیرے اندر یہ شرط اور صفت پائی گئی اور تو ایسا ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ در قبول کرے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو علم ظاہری سے مراد شریعت ہے یعنی شریعت اگر تجھ کو اُس کے لینے کی اجازت دے تو لے ورنہ نہ لے مثلاً کوئی ایسا شخص اگر یہ دے کہ اُس کا کسب حرام ہے یا وہ نابالغ ہے یا سود پارشتہ کی آمدنی سے دینے کا علم ہو تو قبول نہ کر اور علم باطنی یہ ہے کہ دیکھ کر تجھ کو اس کی ضرورت اور حاجت بھی ہے یا نہیں اگر ضرورت اور حاجت ہو تو لے اور زائد از حاجت نہ لے ہاں اگر اس لئے کہ دوسرے کو دیدوں گا تو قبول کرے

اور نیز اس شے کو بھی نہ لے کہ جس کی خواہش کو تو اللہ کے واسطے اور اپنے نفس کے واسطے کیلئے چھوڑ چکا ہے اور اب وہ تیرے امتحان کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گئی ہے اور نیز دیگر احسان جنگ نے واسطے اور فخر کرنے واسطے کا بد یہ بھی نہ لے اور نہ ایسے شخص کا بد یہ لے کہ تیرے قلب پر کسی دے سے ہکا بہ نقیل اور گراں ہو یہ سب علم باطنی کی فروع ہیں۔

گیا رھواں با نقیبس کی ریاضت اور اسکی پنهانی خرابیوں سے ڈرنے

کے بیان میں

اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ سے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر ہے نہ اس کا مطلب مراد تیرا قلب جو اسرار الہیہ اور معارف اور تقدیری امور کے راز معلوم کرنے کی طرف مائل ہے اور ان کا تجھ کو شوق ہے اور یا اچھے خوابوں کو بڑا مقصود سمجھتا ہے اور اگر کوئی راز یا معرفت کی بات تجھ کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس پر اترتا اور اسی کو مقصود یا مقصود کا مقدمہ جانتا ہے تو یاد رکھ ان پوشیدہ اور غائب امور کی جستجو اور شوق اور ان کی طرف تیرے قلب کا میلان یہ تیرے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ مضر ہے اس سے بہتر تیرے لئے یہ ہے کہ تیرا قلب اپنے عیوب باطنی پر یا حسد تکبر وغیرہ کو دیکھے اور ان کے انزال کی طرف ہمت کو مصروف کرے اور اگر کوئی راز کی بات یا آئندہ ہونے والی بات تجھ کو معلوم ہو جاوے تو وہ تیرے نزدیک با وقعت نہ ہونی چاہئے بلکہ اصل مقصود تیرا نفس کا رذائل سے پاک کرنا اور نفسانی عیوب کی طرف نگہانی کرنا ہو۔

اپنے بشری اوصاف میں سے ہر ایک اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو باہر نکل تا کہ حق تعالیٰ کی ندا کا اجابت کرنے والا اور اس کی بانگداد

القول البلیغ فی احکام التبلیغ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد احقر
اشفاق الرحمن کاندھلوی رقم نگار ہے کہ یہ امر بالکل دن کی طرح روشن ہے کہ
ہماری کوئی حالت ہو اُس کے لئے شریعت نے مناسب اور ضروری تعلیم (۱)
سے ہم کو آگاہ اور تہنید فرمایا ہے اور ہمارا کوئی کام و عمل جب تک کہ منطبق
شریعت مقدسہ پر نہ ہو درجہ اجابت اور قابل درگاہ خداوندی کے نہیں
ہو سکتا موجودہ زمانہ میں چونکہ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض مسلمان تو
تبلیغ کے احکام ہی کو سرے سے ضروری خیال نہیں کرتے اور مبلغین کو نظر
حقارت دیکھتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف۔ ادھر دوسری طرف اتنی تعدی ہوئی ہے
کہ تبلیغ کے لئے اصول ہونا اور اُس کا کافی علم ہونا ضروری نہیں خیال کرتے
جس کی وجہ سے یا خود کبھی احکام کی غلط تبلیغ کرتے ہیں اور کبھی نفس احکام
کو صحیح ہوتے ہیں مگر اُس کے ذرائع غیر منصوصہ اور غیر مرضیہ عند اللہ و
عند الرسول ہوتے ہیں جن کا غیر مقبول ہونا ظاہر ہے مگر باوجود اسکے
اس پر بھی بس نہیں ہوتی۔ بلکہ جو لوگ اس طریق کو نہیں اختیار کرنے لگے
مورد ملامت بنایا جاتا ہے اس لئے یہ ذہن میں آیا کہ ایک رسالہ تبلیغ کے احکام
میں لکھوں تاکہ تبلیغ کی حقیقت اور درجات معلوم ہو کر ان امور سے بچنے کی حق
تعالیٰ ترفیق عطا فرمادیں اور اس رسالہ کا ماخذ اجار العلوم ہے اور جس مقام پر
اور کسی کتاب کا مضمون ہوگا اُس مقام پر اُس کا حوالہ ہوگا۔ لہذا اس
خدا کے نام پر شروع کرتا ہوں وهو الموفق والمہین

وجودہ بالمعرف وھی عن المنکر

آیات

ترجمہ

ولا تدرکون منکم مائة دون الی الخیر ویا مہون بالمعروف و
بہون عن المنکر والثلث کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور بڑی باتوں سے روکا
کریں اور یہی لوگ ہیں آخرت میں پورے کامیاب

فت۔ اس آیت میں حق تعالیٰ سبحانہ نے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے (۱)
ولکن امر کا صیغہ ہے اور امر حقیقہً و جوب کیلئے ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت سے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب ثابت ہوا (۲) جو لوگ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کریں۔ اس آیت میں فلاح اکال، کمال کے لئے مخصوص اور ان کے ساتھ
حصہ فرمایا ہے (کما ہوض)

آؤ فصلاح کی دو قسمیں ہیں ایک فلاح دنیوی اور ایک فلاح آخری۔ فلاح دنیوی
کی تو یہ حقیقت ہے کہ وہ امور حاصل ہوں جن سے حیات طیبہ عطا ہو اور فلاح آخری
چار چیزوں سے ہوتی ہے۔ بقا بلا فناء۔ عزت بلا ذلت۔ غنی بلا فقر۔ علم بلا اہل رسوائی
مذکورہ میں مطلق فلاح کو خواہ دنیوی یا آخری ایسی جماعت کی ساتھ مخصوص کیا ہے
جو صفت مذکورہ کی ساتھ متصف ہو (۳) نیز آیت مذکورہ صدر میں لفظ مائة من تبعینیہ

عہ قول المفلحون الکاملون فلا یلزم نفی الصلال عنہ غیر ہم نعمہ فانقون علی غیر ہم فی الاجر لان خیر الناس من
یتبع الناس ۱۲۔ امر بالمعروف کا وجوب قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کی تفصیل سے قرآن و احادیث
میں لیکن نمونہ کے طور پر یہ ناکارہ اپنے اس رسالہ میں اولاً کسی قدر آیات پر احادیث نبویؐ لکھے گاتے تاکہ تفہیم
اور وجوب کے معلوم ہونے کے بعد حق تعالیٰ سبحانہ اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق فرمائے آمین اللہم فینا لا تخلف فی
عہ اس میں علماء مفسرین کے دو قول ہیں (۱) یہ من تبعینیہ کا ہے اور علماء اس میں من تبعینیہ کا
کہتے ہیں وہ بھی اس بارہ میں مختلف ہیں کہ من تبعینیہ لای سے کیا مقصود ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ دعوت الی اللہ
اور امر بالمعروف نہی عن المنکر پر قادر ہیں جسے عورتیں جہاد جہاد جہاد کو نکالنا مقصود ہے کہ اس تکلیف کے مکلف
صرف علماء ہیں تاکہ ان کا اختصاص معلوم ہو رہا ہے کہ اس تکلیف کے مکلف صرف علماء ہیں وہ علماء اپنے اس
دعوت کی امداد میں بیان کرتے ہیں (۱) اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے۔ ائمتہ الی الخیر ویا مہون بالمعروف نفی عن الکر
اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ دعوت الی الخیر ویا مہون بالمعروف ویا مہون عن المنکر اس امر کی ساتھ مشروط ہے کہ خیر اور معروف
اور منکر کا علم ہی ہو کیونکہ حال انہی اہل جہل کی وجہ سے منکر اور باطل کی طرف سے لکھا ہے اور حق اور معروف
سے روکنے انکے سے اور کسی نئی کی جگہ سختی کر کے لکھا ہے اور کسی سختی کی جگہ نرمی اور کسی وقت امر بالمعروف کرنا
اعراض اور معذرت کا موجب ہو جاتا ہے و علی ہذا القیاس ان وجود سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کے تحت علماء و جمیع

اور وہ نماز امت کے اعتبار سے بعض میں اس لئے من کا تبیضہ ہونا بارہ اولیٰ ہے (۲) علماء کا اجتماع ہو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تکمیل کے لئے
تسبیح کے ساتھ ساتھ جانا ہے لہذا معلوم ہوا کہ ان کے لئے من کا تبیضہ ہونا صحیح ہے اور بعض جو اس خدمت کی انجام دہی کے لئے
موجود ہیں ان کے لئے من کا تبیضہ ہونا صحیح ہے اور بعض جو اس خدمت کی انجام دہی کے لئے

اس طرف اشارہ کیا ہے کہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں اس لئے
کہ اگر فرض عین ہوتا تو یہ ارشاد ہوتا کہ تم سب امر بالمعروف ہو (واذا لیس
فلیس) لہذا اگر کسی قوم میں سے ایک شخص یا ایک جماعت امر بالمعروف کے
لئے کھڑی ہو جاوے تو اوروں کے ذمے حرج اور گنہ سا قہ ہو جاوے گا۔

(۲) ليسوا سواء من اهل
الكتاب امة قائمة يتلون
آيات الله انا الليل وهم
يسعدون يؤمنون بالله و
اليوم الآخر ويا مرون بالحق
ويصرون عن المنكر ويداعون
والخيرات واولئك من
الصالحين ۝

فت اس آیت میں محض ایمان لانے پر نجات صلاحت سے ہونے کی نہیں دی مگر
مگر جب تک ایمان لانے کے بعد ارتکاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرے اور
یہ ضرور نہیں کہ اس مقام پر جتنے امور مذکور ہوں سب فرض ہی ہوں بلکہ ظاہر یہ ہے
کہ بعض امور ان میں نفل بھی ہیں جیسے شب بیدار رہ کر قرآن کی تلاوت کرنا یا تہجد
کی نماز پڑھنا جو خصوصاً یا عمومًا ایسجد و ن سے مراد ہے۔

(۳) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نیک باتوں کی تعلیم دیتے
بالمعروف وینہون عن المنکر ہیں اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی
و یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوۃ دیتے ہیں۔

فت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدح فرمائی ہے کہ وہ امر بالمعروف
و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ توجہ شخص خاص امر بالمعروف

ادبى بنى النكر كوتى رين. توجه شخص امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر نہ کرے وہ ان مومنین موصوفین سے خارج ہے جن کی اس آیت میں صفت بیان کی گئی ہے۔

(۴) لعن الذین کفروا بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے اُن پر اللہ تعالیٰ من بغی اسرائیل علی لسانہ کی طرف سے سخت لعنت کی گئی تھی دزبور اور انجیل داؤد و عیسیٰ بن مریم میں جن کا ظہور حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے رہا یعنی زبور اور انجیل میں کافروں پر لعنت تھی کہ یہ کفار ہیں کما ہیں حضرت داؤد و حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئیں اس لئے یہ مضمون اُن کی زبان سے نکل ہوا اور یہ لعنت اس سبب ہوئی کہ اُنہوں نے حکم کی (اعتقادی) مخالفت کی (جو کہ کفر ہے) اور حد سے بہت دور نکل گئے جو برا کام اُنہوں نے (اختیار) کر رکھا تھا اُس سے باز نہ آتے تھے بلکہ اُس پر مصر تھے واقعی ان کا یہ فعل بیشک یقیناً بُرا تھا۔

ف۔ اس آیت میں نہی عن المنکر کے ترک پر استحقاق لعنت کو معلق کیا ہے جس کے معنی ہیں خدا کی رحمت سے دور ہونا اللہ اکبر کس درجہ کی سخت وعید ہے کہ جو نہی عن المنکر نہ کرے وہ خدا کی رحمت سے دور ہے اور ایک حدیث میں گویا اس آیت کی تفسیر یہ آئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا (صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے) کہ جو لوگ تم سے پیشتر بنی اسرائیل میں سے تھے جب کوئی شخص اُن میں سے خطا اور غلطی کرتا تو وہ تمکال کے طور پر کوئی ناجہی اور مبلغ اُن کا اُن کو روکتا۔ اور جب اگلا دن ہوتا تو اُس کی ساتھ ہم مجلسی اور مواکلت اور مشارت کرنے لگتے تھے گویا کہ گنہ شدہ روز اُس کو خطا ہی پر نہیں دیکھا تھا پس جب حق تعالیٰ نے اُن کی

عہ لان المطانی براد بہ التامل عند القریش فاخبرہ ۱۲ عہ و هو الکفر ۱۳
صہ یدل علیہ المقام لیسفید الزیادۃ والاعمال کفر فیکون اعداء لا محالۃ فاذا
بعد التفسیر کون کفر ہر شدیدا لان الکفر بعضہ اوان بعض ۱۴ بیان القرآن

یہ کیفیت دیکھی تو جن لوگوں نے خطا نہیں کی تھی اُن کے دلوں کو جن لوگوں نے خطا کی تھی اُن لوگوں کے دلوں کی ساتھ ملا دیا (یعنی خطا کار جیسا بے خطا کاروں کو کر دیا) جو جنہ اُن کی چشم پوشی کے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر (زبور اور انجیل میں) لعنت فرمائی اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے اور اُس ذات کی قسم ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان اُس کے قبضہ میں ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور حق پر بائیل کرتے رہو ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خطا کاروں جیسا کر دیں گے اور تم کو خدا کی رحمت سے دور کر دیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل کو کیا (اخرجہ الطبرانی من حدیث الی موسیٰ الاشعری)

(۵) دے امت محمدیہ تم لوگ (سب اہل مذہب سے اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت عام) لوگوں کے (نفع ہدایت پہنچانیکے) ہے ظاہر کیلگی (اور نفع پہنچانے کی صورت کو وہی وجہ سب کو اچھی ہو نیکی بھی ہے یہ ہے کہ تم لوگ (مقتضائے شریعت زیادہ استہام کیساتھ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور (خود بھی) اللہ تعالیٰ پر ایمان لادنے پر دوام کرنے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ساری دین کی باتوں پر ایمان لانا اگیا کرے وہ سب اللہ کی بتلاتی ہوئی ہیں جس سے اُن کا انکار کیا اُس کا ایمان اللہ پر بھی نہ ہوا۔

فت۔ اس آیت سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت معلوم ہوئی کیونکہ اس آیت میں امر بالمعروف ہی کی وجہ سے خیر امت فرمایا۔ اور یہ خطاب تمام امت محمدیہ کو عام ہے جیسا کہ کمالین میں حضرت علی کی روانیت مرفوعاً بسند احمد بن حنبل منقول ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو زیادہ استہام کی قید نکال دی گئی ہے اس سے امر و نہی بالید ہے جو اس کا اعلیٰ درجہ ہے یہ درجہ اس امت میں اور امم سے

دو درجہ سے زیادہ ہے اولاً جہاد کا مشروع ہونا جس سے دفع کفر و دفع فساد مقصود ہے۔ ثانیاً بوجہ عموم دعوت محمدیہ جبکہ سب اقوام کیلئے عام ہونا جیسا انسان میں عام کا لفظ نکال دیا گیا ہے بخلاف شرائع سابقہ کے کہ بعض میں بوجہ خصوص بعثت انبیاء سابقین کے سب اقوام کے لئے عام نہ تھا اور ظاہر ہے کہ زیادہ عمل سے زیادہ اجر ہے بلکہ صرف وجہ ثانی ہی کافی ہے پس یہ بھی منہج اسباب خیریت اس امت کے ہوا اور اس میں منحصر نہ سمجھا جاوے بلکہ اور وجوہ بھی خیریت کے وارد ہوئے ہیں۔

(۶۶)

فلما نسوا ما ذكروا به
النجينا الذين يهتفون
السوء واخذوا الذين
ظلموا العذاب بسبب
كانوا يستقون

سور آخر جب وہ اس امر کے تارک رہے جو انکو سمجھا یا جاتا تھا یعنی نہ مانا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو عذاب النجینا (جہنم) سے بچا لیا جو اس بُری بات سے منع کیا کرتے تھے خواہ برابری سے کرتے رہے اور خواہ بوجہ ہند پاس کے بیٹھ رہے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ان کی اس عدل حکمی کی وجہ سے ایک سخت عذاب میں پکڑا لیا۔

فت۔ اس آیت میں حق تعالیٰ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے نجات نہی عن المنکر کی وجہ سے حاصل کی۔ اس لئے یہ آیت بھی نہی عن المنکر کے وجوب اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے

(۶۷)

الذين ان مكنا هرة
الامر من اقاموا الصلوة
وانوا الزكوة وامروا
بالمعروف ونهوا عن
المنكر

یہ لوگ (یعنی صحابہ اور خلفائے راشدین) ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں (اور دوسروں کو بھی) نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے پس مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر یہ کیونکر کوئی کہہ سکتا ہے

۱۔ الاول بعض کلمہ تدین و کفار المشرک و الثانی فی سائر ہمد و الکفر الفساد کلا ہما منکر
۲۔ اشارۃ الی تقدیر فکنا و اقمی الصلوة ایجاز ۱۲ سے اسطرۃ الی از الفسق ہو عین الظلم
و عین لنیان فلا یکل کون ہنہ الثلثۃ اسبابا کما دل علیہ ہذا و یلو لظلم صلا و یسبب قاتل

کہ انجام بھی ان کا یہی رہیگا بلکہ ممکن ہے کہ اس کا عکس ہو
جاوے چنانچہ ہوا)

فت۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے صحابہ اور خلفاء راشدین کی لغت میں نماز
اور روزہ کے ساتھ امر بالمعروف کو بیان کیا جس سے امر بالمعروف کی صراحتاً
معلوم ہوتی ہے

اور نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں ایک دوسرے
کی اعانت کرو اور گناہ اور زیادتی (کی باتوں میں)
ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

فت۔ اس آیت میں حقیقی امر ہے اس کا کہ بعض تم میں کا تمہاری خیر میں اعانت
کرے اور مدد کرے خیر کی طرف کو سہل کرے اور شر اور تعدی کی طرف کو محسب
القدرہ بند کرے۔ اور ظاہر ہے کہ امر بالمعروف بھی اعانت خیر کا ایک شعبہ ہے
اس لئے اس آیت سے اس کا بھی وجوب مستنبط ہوا

ان کو مشائخ اور علماء رگناہ کی بات کہنے سے اور
لولا ینھامہ الربانیون لایکجام قولہ حرام مال کھانے سے باوجود علم مسئلہ اور اطلاع واقعہ
الاشوا کلہا للعتیش ما کالوا بصیر کی کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کی عادت بڑی ہی
فت۔ امام واحدی فرماتے ہیں کہ علماء کا اسپر اجماع ہے تحت سے مراد رشوت ہے
اور یہ آیت حکام یہود کی شان میں نازل ہوئی جو رشوت لیتے تھے اور جس سے
رشوت لیتے تھے اُس کے حق میں فیصلہ کرتے تھے لہذا اس آیت میں حق تعالیٰ
نے بیان فرمایا کہ وہ یہود اس وجہ سے گنہگار ہوئے کہ انہوں نے ترک سنی
کی جس کو پیشتر سے وہ کرتے چلے آتے تھے۔

(۱۰۰) اور اوراد پر جو ائمہ ہدایت کے قصص مذکور ہوئے تو جو جاسکی
فلولا کان من الفرق یہ ہوتی کہ جو اہلسنیہ تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان میں

من لان الدم یتوقف علی حدیث من فقدہ ۱۲

من بلكو بقية يخنون
عن الفساد في الارض
ق۔ اس آیت میں حق تعالیٰ سبحانہ نے بیان فرمایا کہ اہم سابقہ اس وجہ سے
ہلاک ہوئی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے سکوت کرتی تھی مگر قلیل
جماعت اُن میں سے زمین میں فساد کرنے کو روکتی تھی (فساد فی الارض سے
کفر و شرک مراد ہے)۔

(۱۱) عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر (یعنی ثواب اور برکت)
نہیں ہوتی ماں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ (خیر) خیرات دیا اور کسی
نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے
ہیں (اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام کیلئے خفیہ
تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں یا خود ہی صدقہ وغیرہ کی دوسروں
بین الناس و من
یفعل ذلك ابتغاء
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
ق۔ اس آیت میں حق سبحانہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کرنے والے کے لئے
اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے لہذا اس آیت سے بھی صراحتاً امر بالمعروف
کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

(احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم)

جو آیات قرآن پاک اور مقدس کتاب کی ہم تحریر کر چکے اُن میں سے بعض سے
اس اشارہ الی امر ذلک اشارہ الی الامر و دل باؤلی علی کون نفس الصدقہ و المعروف و الامار
موجبا لاجرا عظیم لانہ الاول لم یکن ملک لم یکن فی الامر بہا فضل ۱۲

امریا المعروفہ کے فضائل اور بعض سے وجوب ثابت ہوا اب یہ پچھاننا تھا کہ نبویؐ لکھتا ہے کہ ان سے بھی امر بالمعروف کی فضیلت اور وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس بارہ میں بکثرت حدیثیں مروی ہیں لیکن ہم تطویل کے خوف سے نمونہ کے طور پر جمع اور اشمل روایات لکھتے ہیں تاکہ یہ روایات سبب برکت ہوئیں کے علاوہ ناظرین کیلئے موجب رغبت اور شوق کا ہوں۔

(۱) ابی ثعلبہ خثنی (ان کے نام میں اختلاف ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور ص سے تحت الشجرہ بیعت کی ہے ان کی وفات ملک شام میں ۵۷ھ میں ہوئی) سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت لا یفیرکم من ضل اذا تہتم بفسیر حضور سے دریافت کی تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابی ثعلبہ اچھی باتوں کا امر کرتے رہو اور بُری باتوں سے منع کرتے رہو پس جب تو (لوگوں میں) غالب دیکھے بخل کو اطاعت کیا گیا کہ وہ خود بخل کی اطاعت کرنے لگیں اور خواہش ملت (نفسانی) کو متبوع اور مال و جاہ دنیوی کو پسند کیا گیا (امور اخروی پر) اور عمدہ سمجھنا ہر ذی راہ کا اپنی رائے کو (یعنی قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس پر نظر نہ کی جاوے اور آئمہ اربعہ کی اقتداء کو ترک کیا جاوے) تو اپنے نفس کو لازم پکڑ (یعنی لوگوں سے جدا ہو جاوے) اور چھوڑ دے امور عوام کو کہ ان کو نصیحت کرنے سے بجز مضرتوں کے کوئی نفع نہیں) یعنی تمہارے سامنے (یعنی آئندہ زمانہ میں) فتنے (دافع ہو نیوالے میں) مثل کربے کے (جو ہو نیوالا ہو) اندھیری رات سے (کہ اندھیری رات میں جیسا امتیاز مشکل ہے ایسا ہے ان متن میں

روی عن ابی ثعلبہ خثنی
انہ سأل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
عن تفسیر قولہ تعالی لا
یضركم من ضل اذا تہتم
فقال یا ایا ثعلبہ مر
بالمعروف وانہ عن
المنکر فاذا سرت شیا
مطلقاً وھو متبعاً
ودیناً مؤثرۃ وایجاب
کل ذی راہی ہر امیہ
فعلیک بنفسک ودم
العوام ان من ورائکم
فتناً کقطع اللیل المظلم
للمتسلک فیھا مثل الذی
انتم علیہ اجمعتم سین
منکر قبل بل منہو بل ہو

علیکم شراہم کہ شریک عو خیکم کہ فلا
 لیس اب احمد قال العرفی رواہ الذرائع
 عن حدیث عمر بن الخطاب و الطبرانی
 فی الاوسط و احمد بن حنبل و ابی ہریرہ و کلا
 ضعیف و قال الترمذی حدیث ابی
 حمزہ اخرجه الخطیب الاصح
 کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بزار نے (حضرت)
 عمرو بن الخطاب سے اور طبرانی نے اوسط میں
 (حضرت) ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے
 (لیکن) دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ اور
 ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث کو
 خطیب نے بھی بیان کیا ہے۔

فت۔ غلام نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ نیک لوگوں کی ہیبت
 اور وقار بدوں میں نہیں رہیگی اس لئے وہ لوگ نہ تو نیکیوں سے خوف کریں گے
 اور نہ نیکیوں کے کلام کی ان کے دلوں میں وقعت رہیگی تو اس بنا پر حدیث
 میں جو یہ لفظ ہے کہ تم یہ عو خیار کم فلا استجاب لہم اس کے یہ معنی ہوں گے کہ
 تمہارے نیک لوگوں کے بلائے کو یہ کار قبول نہ کریں گے اور احتمال یہ بھی ہے
 کہ قبول نہ ہوگی وجہ کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا۔

حضور نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ بندہ سے سوال کریں
 گے کس چیز نے تجھ کو روکا جبکہ تو نے منکر کو دیکھا
 اس بات سے کہ تو انکار کرتا (قلبا با زباناً) پس جبکہ
 حق تعالیٰ بندہ کو اپنی محبت تلقین کر دیں گے تو بندہ
 کہے گا اے میرے خدا میں نے تجھ پر وثوق کیا تھا
 کہ نہ نبی عن المنکر نہیں کی اور لوگوں سے جدا
 ہو گیا۔ عواتی کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن ماجہ
 نے سند حنیف سے روایت کیا ہے،
 وقال علیہ السلام
 ان الله ان یسأل العبد
 ما منعك اذا امرت بالمنکر
 تنکر نادى الله العبد
 حجة قال رب وثقت بك
 ففرقت من الناس وقال
 العرفی رواہ ابن فاجة
 یا سنداً جیداً

فت۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محتمل ہے کہ ان لوگوں کے بارہ میں ہو جو
 باطنی باتوں کی سطوت اور شوکت کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرتے

اور علامہ قاری اس حدیث سے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص شریعت میں مذکور ہے سی یعنی عن النکر نہ کرنے پر عقاب نہیں ہوا لکن فی المرقآت شرح المشکوۃ قال علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ رسول اللہ (ﷺ) ہمارے ایامہ والجلوس علی الطرقات بیٹھنے سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) ہمارے قالو ما لنا بدنا فہی محالسنائے کوئی چاہے نہیں کہ اس سے بچ سکیں۔ بر تو نتحدث فیہا قال فاذا بیعتم الا ہمارے باتیں کر نیکی مجلس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذالک فاعطوا طریق حقہا جب تم انکار کرتے ہو تو راستہ کو اس کا حق دو صحابہ نے قالوا وما حق الطريق قال رخصت نبوی صلعم میں اعرض کیا کہ راستہ کا حق کیا ہے غرض البصر فکف لا ذی ورد حضور نے ارشاد فرمایا کہ (نامحرم سے) نگاہ کا بچانا السلام وامنہ بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا اور دفع کرنا ان امور کا جو باعث اذیت ہیں اور عن المنکر قال العراقی منفق اسلام کا جواب دینا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ علیہ من حدیث ابی سعید عرائی کہنے ہیں کہ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے حضرت ابی سعید حضری سے روایت کیا ہے۔

فت۔ اس حدیث سے بھی نہی عن المنکر کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۵)

حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ عنہ) یہ ابوسعید سعد بن مالک انصاری ہیں۔ بہت بڑے عالم فاضل تھے ان سے بہت سے صحابہ اور تابعین نے روایت کی ہے۔ عمر ۶۰ سال وفات پائی اور بقیع میں مدفون ہوئے۔ روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی کو منکر کو دیکھے تو چاہے کہ اُس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دے یعنی منع کرے اُس فعل کو اس طور پر کہ مثلاً آلات لمعوب وغیرہ کو توڑ دے) پس اگر (اس کی) طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے (بدلے اس طور پر کہ دعفاً ونصائحاً کو اور اس

عن ابی سعید الخدری بن مالک انصاری عن رسول اللہ قال من رأى منکم منكراً فلیغیرہ فان لم یتطعم فلیسأخفاً فان لم یتطعم فلیقلبه وذلك اضعف الایمان من الامسک (مشکوۃ)

ہر گھڑی ہی مالداروں کی تلاش	تاکہ حاصل ہو کہیں نہ معاشر	ہو قسیموں ہی کا پیارا بندوں کا ہو
زندگیوں کا مال با بھانڈوں کا ہو	کچھ نہیں نفیش سے انکو غرض	حرص کا ہی اس قدر ان کو غرض

بغارش اب نیک از حدین گئے | بوسیلہ آج احمدین گئے

اس اخیر مضمون کی مناسبت سے ایک تحریر مرزا صاحب کے بڑے بھائی کی یاد آگئی جو تبلیغ رحمانی میں چھپی ہوئی گودہ قلم نہیں مگر اہلیت کی دوسری شہادت ہوئی کہ سبب کل نصاب شہادت ہی اس لئے نقل کی جاتی ہے تحت عنوان درخواست چندہ۔ بر خوردار مرزا غلام احمد قادیانی طال عمر۔ بعد عاے درازی عمر کو واضح ہو کہ میں تھائے دعویٰ ہمیشہ سے منتا ہوں اور دور دراز تک تمہاری خبر بھی ہوئی ہے اور لوگ جو درجہ آتے ہیں مگر افسوس میں تمہارا بڑا بھائی اور بزرگ ہوں میری طرف تم نے کوئی خاص توجہ نہ کی جو تمہاری نالائقی کا ثبوت ہی آخر میں بہر دل سے از خود تم کو اطلاع کرتا ہوں کہ میں تمہارے ذاتی عیوب سے قطع تمہاری پیشین گوئیوں کو ایک گز شتر سمجھتا ہوں مگر تو مولیٰ شہادۃ صاب امرتسری کوئی پیشین گوئی نہ پڑے دینا کیا تھا جو ان کے آئے پر تم گھر سے بھی نہ نکلے مگر میں تم کوئی پیشین گوئی نہ پڑے پچھنے کا وعدہ کرتا ہوں اگر تم میری پیش کردہ پانچ پیشین گوئیاں بھی مجھے سچی کر دو تو میں پیشینگوئی ہزار روپے تم کو دوں گا اور اگر نہ ثابت کر سکو تو صرف تم کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں پس ایک ہفتہ تک اس دعوت کا جواب دےو شہادۃ صاب دینا کیونکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا ہے و ات ذالقرنی حق یعنی قریبیوں کے حقوق ادا کرو۔ قریبیوں کا حق دوسروں کی زیادہ ہے۔ بھلا یہ کیا انصاف ہے کہ کشتی نوح کے آخر صفحہ پر تو تم کو اپنا شریک و قرابتی بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہمارے شرکار مکان دینے کو راضی ہیں و ہزار روپے چندہ جمع کر لیا ہے حالانکہ ہمیں اس کی کوئی خبر بھی نہیں اور نہ ہم دینا چاہتے ہیں ایسے بھوٹ کا بھی کوئی علاج ہے خیر ان باتوں کے ذکر کو تو ایک دفتر چاہیے جو میں الگ کسی وقت تفصیل سے بیان کر دوں گا سر دست میں اس شہادہ کے جواب کا منتظر ہوں۔ مرقمہ۔ مولائی مرزا امام الدین رادر کھان مرزا غلام احمد قادیان مرضہ ۱۰۔ مارچ ۱۳۳۸ھ و مطبوعہ مطبعہ شہ پرین لطیفہ شریفہ۔ اشعار بالا کی نقل کے بعد جی چاہا کہ مثنوی معنوی کی طرف بطور تائید کے نہ کہ احتجاج کے (دلائل الاحتجاج لم یبق الیہ احتجاج) رجوع کیا جائے سات بار اسم اللہ پڑھ کر بیباختہ کتاب کھولی اول ہی پلمہ میں یہ اشعار نکلے (دفتر چارم صفحہ ۳۷) اور سچ تو یہ ہے کہ موضوع بحث کا بالکل فوٹو ہی کھینچ دیا ہے یہ ہیں

نفس بے ہمت زان او کشتنی ست	اودنی و قبلہ گاہ اودنی ست
نفس ہارا لائق ست این انجمن	مردہ رادر خور بود گورو کفن
نفس ماگر چہ زیر کمر مت خوردہ دان	قبلہ اش دنیا ست اور مردہ دان
بانگ و صیغے جو کہ آن خائل نشد	تاب خورشیدی کہ آن آفل نشد
رونق و تاب و طرب و سحر شان	گرچہ خلقاں را کشت گردن کشان
سحر مانے ساحراں داں حبلہ را	مرگ چوبے دان کہ آن شدا ردا
جادو ایہارا بے ہر یک لقمہ کرد	یک جہاں پر شب بد آنرا صبح خورد

وہذا آخر الکلام فی هذا المرام، و صلے اللہ تعالیٰ علی خیر الانام و علی
الکرام و اصحابہ العظام۔ فقط۔ یکم ذیقعدہ ۱۳۳۸ھ یوم الاحد۔